

اسلامی ثقافت

از
شبیر احمد خاں غوری
ملک

خدا بخش اورینٹل پبلیک لائبریری، پٹنہ

Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

اسلامی ثقافت

از
شبیر احمد خاں غوری
ملکڑہ

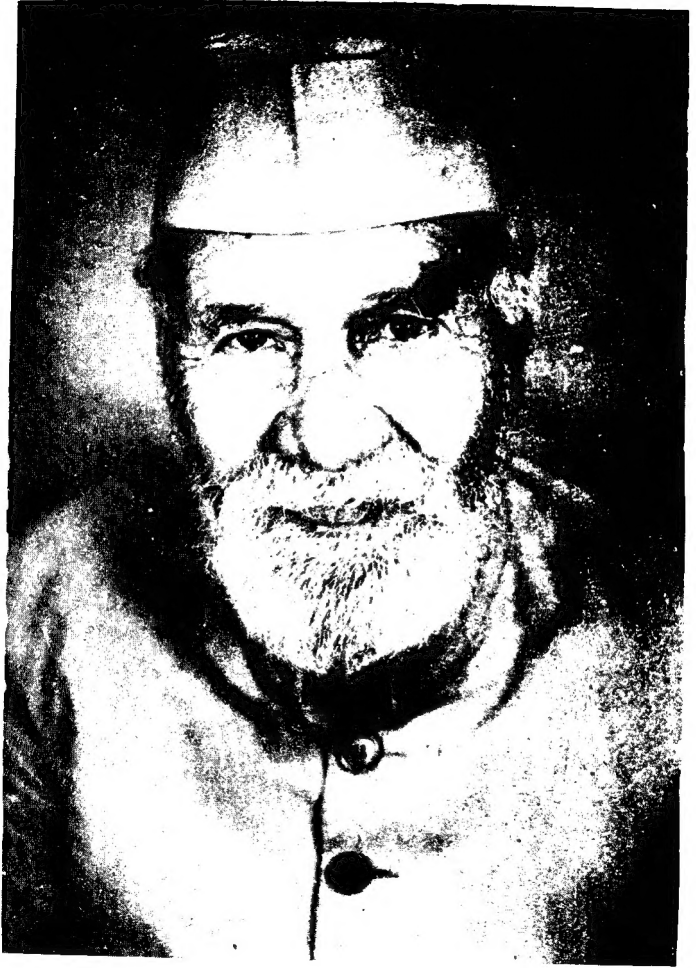

خدا بخش اور نیٹل پبلیک لائبریری، پٹنہ

131248

اشاعت : ۱۹۹۸ء
قیمت : تلوڑے

طابع و ناشر: خدائش ادوکل پبلک لائبریری پٹنہ

احمد خاں غوری

شبیر احمد خاں غوری: آپ کے والد کا نام غیاث الدین خاں غوری ہے، ۱۵ مارچ ۱۹۱۱ء کو علیگڑھ میں پیدا ہوئے۔ عربی، فارسی، اردو، ریاضیات میں ام اے کیا، اس کے علاوہ ال ال بی، منشی کامل اور درس نظامی سے عالم فاضل کیہ اور ہر ایک امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی۔

۱۹۳۴ء میں مسلم یونیورسٹی علیگڑھ میں لکچرر مقرر ہوئے۔ ۱۹۴۵ء-۱۹۶۶ء انسپکٹر آف اسکول اینڈ رجسٹرار عربک اینڈ پرشین اکرانیشنز کے عہدے پر فائز رہے۔ ۱۹۶۶ء-۱۹۷۲ء دہلی یونیورسٹی میں اردو کے لکچرر کی حیثیت سے آپ نے درس دیا، ۱۹۷۲ء-۱۹۷۷ء جمل خاں طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ کے لٹریچر ریسرچ پونٹ میں سینئر ریسرچ آفیسر کے عہدے پر مامور رہے۔ عربی ادب، اسلامیات، ہیئت، فلسفہ، ریاضیات آپ کے خاص موضوع ہیں۔ ان موضوعات پر تقریباً ایک ہزار خالص تحقیقی مقالات منظر عام پر آچکے ہیں۔

۱۹۹۱ء میں عربی، فارسی کے ممتاز اسکالرز کی حیثیت سے آپ نے صدر جمہوریہ ہند ایوارڈ حاصل کیا۔ ۱۹۹۲ء میں غالب انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے فخر الدین علی احمد غالب ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا۔ فی الحال علیگڑھ میں مقیم ہیں۔

★★

فہرست

حرف آغاز

۱

انسانی تہذیب کی تاریخ میں اسلامی ثقافت کا مقام

۱۹

اسلامی ثقافت کی عظمت

۶۳

یونانی علوم کا مسلمانوں میں داخلہ

۱۳۸
۳۰۳

الفریڈنگل لیوم کے ورثہ اسلام پر ایک نظر

حرف آغاز

شبیر احمد خاں غوری صاحب محتاج تعارف نہیں۔ ان کا شمار نامور فضلاء میں ہوتا ہے۔ اسلامی علوم و فلسفہ ان کا اختصاص ہے۔ انھوں نے بہت لکھا ہے اور جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا ہے اس سے ان کی علمیت و بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کی تحریر تائید میں ہو یا تردید میں ان کے تجربہ علمی کا پتا دیتی ہے۔ ان کی تحریروں میں رد و انکار کا عنصر نمایاں ہے۔ لیکن جب بھی ان کے قلم نے اثبات کی وادیوں کا رخ کیا ہے تو اسے دلیل و برہان کے لعل و گہر سے مزین کر دیا ہے اور قارئین کو ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔

ان کی نگارشات ۱۹۵۶ء تا ۱۹۸۵ء تقریباً تیس سال کی مدت میں مختلف رسالوں میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ یہی سوچ کر فیصلہ کیا کہ ان کی منتشر تحریروں کو اگر یکجا کر دیا جائے تو مٹاٹ میں بہت آسانی ہوگی۔ لہذا تلاش و تدوین کا کام شروع ہوا۔ خود فاضل مصنف نے بھی ہماری دستگیری فرمائی۔ ہم نے اپنی بساط بھر کوشش کی کہ ان کی ساری تحریروں کا احاطہ کر لیا جائے۔ اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہیں اس کا فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ ہم بہر حال یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کی ہر تحریر ہماری گرفت میں آگئی ہے۔ اگر ہمارے قارئین کو ان کے دیگر مضامین کا علم ہو تو ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں۔

ان کے افکار و آراء کو ہم آٹھ جلدوں میں پیش کر رہے ہیں جن کا مستقل عنوان یا عنوان سلسلہ "غوری تحقیقات: اسلام میں علوم عقلیہ" ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہر جلد کا ایک علیحدہ عنوان بھی ہے۔ جیسے جیسے یہ کتابیں چھپتی جائیں گی، منظر عام پر آتی رہیں گی۔

— حبیب الرحمن چغتائی

انسانی تہذیب کی تاریخ میں

اسلامی ثقافت کا مقام

انسانی تہذیب و تمدن کی تاریخ میں بے شمار قوموں نے حصہ لیا ہے۔ مگر اس شرف کے ایک تنہائی حصہ کے مستحق مسلمان ہیں۔ جنہوں نے تاریخ کے ادوارِ ثلاثہ میں سے ایک پورے دور میں جب کہ دنیا "قرونِ ظلمہ" کی تاریکی میں غرق تھی، اپنی علمی و ثقافتی مساعی سے معمورہ عالم کے بڑے حصہ کو بقعہ نور بنائے رکھا۔ یہی نہیں، بلکہ اپنی آنکھ کو کششوں سے جو علمی درشہ انہوں نے چھوڑا، اُسی کی اساس پر بڑی حد تک تہذیبِ حاضر کی بنیاد پڑی۔

سطحِ رذیل کا مقصد صرف اسی تاریخی واقعہ کی توضیح ہے۔

(۱) انسانی ثقافت کی تاریخ کے ادوارِ ثلاثہ

دنیا کی ثقافتی تاریخ کو عموماً تین ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے: عہدِ قدیم، قرونِ وسطیٰ اور عہدِ حاضر۔ عہدِ قدیم: زمانہ ماقبل تاریخ سے ۵۲۶ء تک امتد ہوتا ہے، جب کہ ایتھنز کا مدرسہ فلسفہ قیصر جیٹینان کے حکم سے بند کر دیا گیا۔

قرونِ وسطیٰ: ایتھنز کے مدرسہ فلسفہ کی نقل بندی سے ۱۶۳۷ء تک باقی رہتا ہے جبکہ ڈیکارٹ کی (DISCOURS DE LA METHODE) شائع ہوئی۔

عہدِ حاضر: ڈیکارٹ کی "مقالات برہمنہ" کی اشاعت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دور ہنوز چل رہا ہے۔

(۲) اسلام کی ثقافتی سرگرمیوں کا زمانہ

مسلمانوں کی علمی و ثقافتی ترقی کا زمانہ ان ادوارِ ثلاثہ میں سے قرونِ وسطیٰ کے ساتھ منطبق

چے کیوں کر :

۱ : ۱۹۷۹ء (جس سال مدرسہ فلسفہ کی قفل بندی کے ساتھ قرون وسطی کا آغاز ہوا) کے چالیس

سال بعد اسلام کی بعثت ہوئی۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔

ب : اسلامی علم و حکمت کی ترقی ۱۲۳۰ء تک اس کے ایک صدی بعد تک جاری رہی کیوں کہ ہر چند دیگر ممالک اسلام کے اندر جو اس زمانہ میں سیاسی و معاشرتی انقلابات کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے، علم و حکمت کا چرچا برائے نام ہی رہ گیا تھا، پھر بھی اسلامی ہند میں ان علوم کی ترقی برابر جاری رہی ۱۲۳۰ء میں ڈیکارٹ کی "مقالات برمناس" شائع ہوئی جس کے ساتھ عہد جدید کا افتتاح ہوا اور قرون وسطی کے ثقافتی جوہر کا اختتام ہوا، اور اسی سال شاہجہاں تخت نشین ہوا جس کے عہد حکومت میں ملا محمد جوہر نے "شمس باز غم" لکھی جو واقعی ہندوستانی اسلامی فلسفہ کا آفتاب درخشاں ہے (اور مقالات برمناس اور شمس باز غم کی گہرائی اور گیرائی میں جو تفاوت ہے، ظاہر ہے)۔

اگلی صدی میں محمد شاہ کے عہد حکومت میں راجہ جے سنگھ اور مرزا خیر اللہ مہندس کی سرکردگی میں "رصد گاہ محمد شاہی" قائم ہوئی جو اُس زمانہ میں یورپ کے اندر بھی اپنی نظیر نہیں رکھتی تھی۔

غرض قرون وسطی کے اندر جسے بجا طور پر "قرون مظلمہ" سے تعبیر کیا جاتا ہے، صرف ایک خطہ زمین ہی ایسا تھا، جو علم و حکمت کی روشنی سے جگمگ کر رہا تھا۔ یہ "سراسین" (SARACENS) ملک تھا، جو اپنی علمی و حکمی سرگرمیوں کی بنا پر مشرق و ماباں اور مطلع الانوار بنا ہوا تھا، جہاں یورپ نے فضا بھی آکر اپنے مسلمان اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ کرتے اور ان کی فیض رسانی سے مستفید ہوتے۔ بعد میں قرون وسطی کے انہیں یورپ نے فضا کے ثقافتی ورثہ پر جدید یورپ نے اپنے تمدن کی ملک بوس عمارت قائم کی۔

(۳) اسلامی ثقافت کے عناصر

اسلامی ثقافت نام ہے "عرب کے سوز دردوں" اور "عجم کے حسن طبعیت" کے متوازن امتزاج کا۔

(۱) عرب کا سوز دردوں : اسلام کا آغاز ایسے ملک میں ہوا تھا جو کسی زمانہ میں شاید تہذیب و

ثقافت کا علم بردار رہا ہو تو رہا ہو مگر بعثت اسلام کے قبیل تہذیب و حضارت سے زیادہ بعویت کی طرف مائل تھا۔ شاید اسی وجہ سے فردوسی نے طعنہ دیا تھا :۔

ز شیر خور خوردن دوسو سال عرب را بجائے رسید است کار

کہ ملک عجم را کنند آزدو   تفو بر تو اسے چرخ گرداں تفو

فردوسی کا یہ طعنہ بہت کچھ قومی تعصب پر مبنی ہے۔ مگر خود مسلمان مورخین بھی اس بات کے معترف ہیں کہ بشتِ اسلام سے قبل عربوں میں کوئی قابلِ ذکر علمی و ثقافتی خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ ابن خلدون نے صنعت و حرفت اور علم و حکمت کے اندر عربوں کی بے ماگی کی انتقید کیا تو جہہ کے لئے اپنے مقدمہ میں ایک مستقل فصل قائم کی ہے، جس کا عنوان ہے :-

”فصل اس بارے میں کہ عرب ساری دنیا کے لوگوں میں صنعت و حرفت میں کمال حاصل کرنے

سے دور ہیں“

اسی طرح قاضی صاعد اندلسی نے ”طبقات الامم“ میں لکھا ہے :-

”وہ علم فلسفہ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے واقفیت کی نعمت سے عربوں کو محروم کر رکھا ہے۔ اور

اُن کے مزاج میں اس سے آشنائی کی صلاحیتیں ہی پیدا نہیں کیں“

لیکن اس تہذیب پس ماندگی کے باوجود، اُن کے اس ”سوزدروں“ کا اعتراض کئے بغیر نہیں رہا۔

کہ نہایت ہی طویل عرصے میں وہ اپنی سچی پیہم سے دنیا کے علمی خزانوں کے وارث ہو گئے اور ان سب کے حصول کے بعد ایک نئی ثقافت کی تشکیل کی، جس نے تہذیبِ حاضر تک کو متاثر کئے بغیر نہیں چھوڑا۔

(ب) عجم کا حسنِ طبیعت : عربوں کو یہ علمی ورثہ عجیبوں سے ملے جنہیں زمانہ میں بڑی شان رہا۔

کے علم برور رہ چکے تھے، مگر امتدادِ زمانہ سے اُن کی عظمت ویرانہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی طبیعت کے عجم کے حسنِ طبیعت کے گہوہ ہائے اُن مایہ کو گواہ کہہ کر

سے نکالا۔

”عجم کے حسنِ طبیعت“ کے گہوارے جن سے ”عرب کے سوزدروں“ نے خوشہ چینی کی سست تیار۔

مگر عرب عبقریت اپنی تشکیل کے لئے سب سے زیادہ ایران اور یونان ہی میں پشت تکیا۔

نہ وہ ہندوستانی علم و حکمت سے بھی متاثر ہوئے تھے۔ مگر یونانی حکمت کی عظمت و قدرت کے

بیشِ نظر دوسری تہذیبوں کے اثرات اسلامی ثقافت میں ماند ہو کر رہ گئے۔ اس لئے غنیمت

کے ساتھ یونانی ثقافت کا تذکرہ ناگزیر ہے، کیوں کہ اسی کے بعد اسلامی ثقافت کو اُس

کے صحیح پس منظر میں سمجھا جاسکتا ہے۔

(۴) یونانی ثقافت

تاریخ عہد قدیم دنیا کی بے شمار قوموں کے تہذیب و تمدن کی داستان ہے جس کی تشکیل میں ہر قوم نے حصہ لیا تھا۔ مگر قسمی سے ان ثقافتی سرگرمیوں کی تفصیل تاریخی صحت کے ساتھ قلم بند کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس کے برعکس سوانح آرائی کر کے اس تاریخ کو افسانہ بلکہ اساطیر اور دین بنا دیا ہے۔ صرف یونان کی علمی و ثقافتی ماحولی ضرورتاً تاریخی طور پر مدون کی گئی ہیں اور چونکہ اسلامی علوم کی تشکیل و ترقی بڑی حد تک یونانی علم و حکمت ہی کی رہیں احسان ہے۔ اس لئے اس پر ایک طائرانہ نظر ڈال لینا مستحسن ہو گا۔

۱۔ عہد قدیم کی عظمت یونانی ثقافت فضلاء نے یونان کی ہزار سالہ علمی ماحولی کا نام ہے۔ اس کی ابتداء تھالس الملٹی (THALES OF MILETUS) جس کا زمانہ ۶۲۴ لغایت ۵۴۸ قبل مسیح ہے اور انتہا ۵۲۹ء میں جب کہ ایتھنز کا مدرسہ فلسفہ بند کر دیا گیا۔ اس طویل مدت میں یونانی عبقریت نے متعدد حکماء و فلاسفہ پیدا کئے جنہوں نے منطق و فلسفہ، ریاضی و ہیئت اور طب و دیگر طبیعیاتی علوم کو سائنسیک بنیادوں پر مدون کیا۔

اس عہد کی عظمت کے بارے میں مورخین طب اللسان ہیں۔ چنانچہ ہرذمیر متعلیٰ یونانی فلسفہ کی فلسفیانہ ماحولی کی عظمت و اہمیت کے بارے میں لکھتا ہے:-

”انہوں نے (یونانیوں نے) نہ صرف اُس چیز کا سنگ بنیاد رکھا جس پر بعد کی مغربی تفکیر کے تمام نظاموں کی تعمیر ہوئی، بلکہ اُن تمام مسائل کی اور اُن کے جد ممکنہ جوابات کی تشکیل کی، جن کے ساتھ دو ہزار سال تک یورپی تہذیب نے خود کو مشغول رکھا ہے۔ ان کا فلسفہ سادہ اساطیری تخیل آرائیوں سے لے کر پیچیدہ مگر جامع نظام ہلے ٹکرتک ارتقاء کی اُن بہترین مثالوں میں سے ہے جو کسی قوم کے یہاں پایا جاسکتا ہے۔ حریت نکو اور سچائی کی محبت کے اُس جذبے سے جس نے اُن کے مشن کو گرمائے رکھا، بڑھ کر اور کوئی مثال دیکھنے میں نہیں آئی، بلکہ اُس حد تک بھی دوسری اقوام کی بہت کم رسائی ہوئی ہے۔“

اسی طرح یونانیوں کے بیتی کلمات کے بارے میں سر جارج کارنوال لیوس نے لکھا ہے:-

”اگر تمدن یونانی ہیئت داں صرف قدردین اور گھڑی سے واقف ہوئے تو اُن کے طریقے

تقریباً تمام عملی اغراض کے لئے کافی ہوتے، ہر چند کہ وہ ارضی مرکزی مفروضہ ہی کے کیوں نہ تامل رہے اگر تدمار کے ہیتی علوم عہد حاضر کے مقابلے میں کمتر صحیح اور کمتر جامع تھے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ انسانی معاملات کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے تقریباً اُن تمام شعبوں کو اپنا ہی تھا، جو نبی نوع انسان کے لئے مفید ہیں۔

اسی طرح اناسیکوپڈیا بڑانیکا کا ایک آرٹیکل نویس یونانی ہندسہ کے شاہکار دواصوں اقلیدس کے بارے میں لکھتا ہے:-

”د علم ہندسہ کی اشکال کو اس تسلسل کے ساتھ پیش کرنے کی پہلی جامع اور منظم کوشش جو ہم تک پہنچی ہے، تمام ادبی شاہکاروں میں بہترین تصنیفوں کے اندر محسوب ہونے کی مستحق ہے۔ ہماری اور اقلیدس اسکندریہ کی اصول الہندستہ والحساب سے ہے۔ اس قدیم علمی شاہکار کے کم و بیش تمام تراجم پچھلی نسل کے زمانہ تک انگلستان کے تمام پبلک اسکولوں میں درسی کتاب کی حیثیت سے تدریس تھے۔ آج بھی تمام ممالک میں ہندسہ کی لسانی کتابیں اصول اقلیدس ہی کی ترتیب و تسلسل پر مبنی ہیں۔“

اس ہزار سالہ مدت کو چار ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے: قبل سقراطی دور۔ یونانی فلسفہ کا عہد زریں و زعفران (افلاطون اور ارسطو کا زمانہ)۔ بعد ارسطو خالیسی دور (جو رواقیت، ایتھیریت اور تیبائیت پر مبنی)۔ انتخابیت کی تحریکوں پر مشتمل ہے، اور یونانی فلسفہ کا عہد آخر (جو تاہم ہے یونانی یہودی فلسفہ، نوینہ انتخابیت اور نوافلاطونیت کا)۔ (تفصیل غیر ضروری ہے)۔

۲۔ یونانی حکمت کا مشل اعظم:- یونانی ثقافت کا واسطہ عقد اور حکمت یونانیان کا مشل اعظم ہے۔

تھا، چنانچہ تافسی صاعد اندلسی نے ”طبقات اہم“ میں لکھا ہے:-

”اور ارسطو پر یونانیوں کا فلسفہ ختم ہو گیا۔ وہ اُن کے حکماء کا خاتمہ اور اُن کے علماء کا سرور است۔“

ارسطو سکندریہ کا ہم عصر تھا۔ جس سال سکندر نے وفات پائی، اُس کے ایک سال اُس نے بھی۔ مگر اُس کے شاگردوں نے اُس کی علمی روایات کو زندہ رکھا۔

سکندر کے انتقال پر اُس کی وسیع سلطنت اُس کے جرنیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ مصر بطریق خاندان کے حصہ میں آیا جس نے تقریباً تین سو سال تک حکومت کی۔ یہ لوگ اپنے ہمراہ یونانی علم و حکمت کو بھی

لائے تھے۔ اُن کے عہد حکومت میں اسکندریہ یونانی ثقافت اور یونانی علوم کا گہوارہ اور دنیائے علم و ادب کا مرکز بن گیا تھا۔ بطالمہ ہی نے اسکندریہ کی مشہور و تبریری قائم کی تھی۔ انہیں کے زمانہ میں ریاضی و ہیئت نے شاہیر فتنہ آرائی کی عظمتیں، ارسطیدس داجونیوس، ذیفونٹس اور ایرسہ وغیرہ پیدا ہوئے، جن کا ریاضی و ہیئت کی تاریخ میں خاص مقام ہے۔ ان کے علاوہ شاگردان ارسطو کی ایک جماعت بھی اسکندریہ پہنچ گئی تھی، جہاں انہوں نے اسناد کی علمی روایات کو جاری رکھا۔

بطلمیوس خاندان کی آخری تاجدار کیونیدیر تھی۔ ہی کے زمانہ میں قیصر اوشطس نے حکم کیا اور مصر کو فتح کر کے رومی سلطنت کا ایک صوبہ بنایا۔ یہ سنہ ق م کا واقعہ ہے۔ اس زمانہ میں مدرسہ فلسفہ کا مدرس اندرونیقوس تھا، جسے قیصر اپنے ہمراہ روم لے گیا۔ مگر وہ اپنا جانشین اسکندریہ میں چھوڑ گیا اور اس جانشین اور اس کے شاگردوں نے اپنے اساتذہ کی علمی و علمی سرگرمیوں کو بعد میں برقرار رکھا۔ لیکن آخر زمانہ میں مسیحی تعصب کی وجہ سے یہ مدرسہ گوشہ نشین نامی میں پڑ گیا۔ پھر بھی مخالفین کی آزار رسانیوں کے باوجود یہ ادارہ کسی نہ کسی طرح باقی رہا، تا آنکہ عربوں نے مصر کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد بھی یہ مدرسہ اسکندریہ میں چلتا رہا، مگر حضرت عمرؓ نے عبدالعزیز کے عہد میں یہ اسکندریہ سے انطاکیہ میں منتقل ہو گیا۔

۳۔ یونانی ثقافت کی گہلیں و بوسیدگی :- آخر کار امتداد زمانہ سے یونانی معنویت کے سوتے خشک ہو گئے۔ تقلید و جبر کے علاوہ جو ہر ترقی پذیر تحریک کے خاتمہ کی علامت ہے، ان لوگوں میں اختراع و ایجاد اور معنویت پسندی کے بجائے توہم پرستی اور تعصب و تنگ نظری پیدا ہو گئی۔
۱۔ توہم پرستی: یونانی ثقافت کے آخری دور کے علم بردار فوٹلاطونی تھے، جن کے بارے میں داہلم نیسل لکھتا ہے :-

”یہ نفسی متعدد دیوتاؤں کی پرستش کے آخری جامی تھے۔ لیکن بخیر نے ان کے ہاں فلسفیانہ توجہ اختیار کر لی تھی“

فوٹلاطونی مکتب فکر کا بانی فلاطینوس (PLATINUS) ہے۔ اس کے بارے میں پروفیسر نیسل لکھتا ہے :-

”فلاطینوس شرک و بخیر کا انکار نہیں کرتا۔ دیوتا بھی الوہیت کے مظاہر ہیں۔ وہ عالم تحت القمر

میں اچھے اور بُرے جنات اور بھوت پرستوں کا قائل ہے۔

اُس کے متبعین کے بارے میں یہی فاضلِ پردیس رکھتا ہے۔

”اُس کے بہت سے متبعین نے ان توہمات میں بے حد مبالغہ کیا، عوامی شرک و تکثیر کی حمایت

کی، عیسائی مذہب پر حملے کئے اور جادو اور خرافات میں انہماک اختیار کیا۔“

اس توہم پرستی کا سب سے بڑا نو فلاطونی علم بردار ایامیلیخس تھا جس کے بارے میں ولیم نیلس

لکھتا ہے:-

”ایامیلیخس کے یہاں فوقِ الارضی دیوتاؤں کے علاوہ ارضی دیوتا بھی ہیں..... ان کے بعد

جنات ملائکہ اور ابطل آتے ہیں۔ قومی دیوتاؤں کو بھی وہ اس دہی نظام میں جگہ دیتا ہے۔ بتوں کی

پوجا، جھاڑ پھونک، جادو، پیشین گوئی وغیرہ کی بھی وہ اسی قسم کی توجہ کر تا ہے۔“

اسی طرح پردیسر قلی لکھتا ہے:-

”اس کے نظامِ معتقدات میں توہم پرستی فروریوس کے مقابلہ میں کہیں زیادہ اہم کردار انجام

دیتی ہے۔“

ج:- عام طور پر فلاسفہ بڑے روشن خیال اور وسیع المشرب سمجھے جاتے ہیں۔ مگر ان متاثر

یونانی فلاسفہ نے تو مسیحیت آزادی کی حد کر دی۔ اس کی تفصیل یہ ہے:-

جس زمانہ میں رومیوں نے مصر کو فتح کیا، اُس کے کچھ ہی عرصہ بعد مسیحیت کا ظہور ہوا۔ نیرو دہم۔

۶۶۸ء کے عہد میں وہ مصر کے اندر داخل ہوئی اور جلد ہی مقبول ہونے لگی۔ مگر اپنی روز افزوں مقبولیت

اور بادشاہ پرستی سے انکار کی بنا پر سلطنت کے لئے خطرہ سمجھی جانے لگی۔ بنا بریں عیسائیوں پر تور

تعدی کا آنا زہوا۔ اُن کی مذہبی آزادی چھین لی گئی اور وہ ترکیبِ مذہب کے لئے مجبور کئے گئے۔

اس جو ردِ تعدی کے دوران میں فلاسفہ نے بھی مسیحی مذہب کو ہدفِ مظالم بنایا۔ نتیجہ:-

نے عیسائی مذہب پر اعتراضات کئے۔ بعد میں نو فلاطونی فلاسفہ نے اس اپنے اختیار کو آزمایا۔

ان نو فلاطونی فلاسفہ میں فروریوس خاص طور سے مشہور ہے، ویلے تو دانش و حکمت میں وہ

ارسطو کے نو فلاطونی متبعین میں خاص مقام رکھتا ہے۔ مگر مذہبی معاملات میں وہ بڑا تنگ نظر تھا۔

چنانچہ ولیم نیلس اُس کی توہم پرستی کے ساتھ اُس کی تنگ نظری کا بھی شاک ہے۔

نشین ہوا جس نے کچھ دن بعد عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ اب مسیحیت رومن امپائر کا ملکتی مذہب قرار پائی۔ لیکن سیاسی اقتدار ملتے ہی یہ مظلوم اور تہمت رسیدہ مسیحیت قلام و تہمت کا برہنہ گئی۔ رومن امپائر کی اٹلی دوسو سال کی تاریخ مذہبی تشدد و تنگ نظری اور فرقہ وارانہ کش مکش کی مسلسل داستان ہے۔

قیصر ثاؤڈوسیوس (THEODOSIUS) زمانہ ۳۷۹-۴۲۹ء کے تحت نشین ہونے پر رومی مملکت کے تمام باشندوں کو باجبر عیسائی بنانے کی کارروائی پر سختی سے عمل کیا گیا۔ پادریوں نے بلا کسی استثناء کے تمام مندروں کو برباد کرنا شروع کیا۔ مگر سرائیس کے مندر کے معاملہ میں بلوہ ہو گیا۔ بڑی خونریزی کے بعد عیسائیوں نے اسے منہدم کر کے گر جانا لیا۔ اس مذہبی جنون کا افسوس ناک پہلو یہ تھا کہ سرائیون کی لائبریری جو بظلمیوس فلاڈلفیوس کی لائبریری (کتب خانہ اسکندریہ) کے جل جانے پر اس کی جگہ قائم ہوئی تھی ۳۹۱ء میں اس تعصب و تنگ نظری کا شکار ہو گئی۔ اور اس کے بعد کرلیٹن مائی کے نقولوں میں ۱۔

”چوتھی صدی میں شہر اسکندریہ کے اندر کسی لائبریری کا وجود نہیں ملتا اور یہ فرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی مذہبی یا ملکی حاکم نے کسی کتب خانہ کی تہمت و زحمت گوارا کی ہو۔“

ثاؤڈوسیوس کے آخر عہد حکومت میں سائرل مصر کا استقف اعظم بنا۔ اس نے مدارس فلسفہ کو بھی اپنے تعصب و تنگ نظری کا نشانہ بنایا، کیوں کہ اس کے خیال میں یہی مدارس جاہلیت و شنیّت کے مرکز تھے۔ اس کے اشارے سے فلاسفہ پر حملہ ہوا۔ اس تعصب و تنگ نظری کا تاریک ترین پہلو عقیدہ فہیم مائی پیشیہ (MYSTERY) کا مذہب قتل تھا۔ جو اسکندریہ کی فو فلاطونی جماعت کی صدر تھی۔ تاریخ فکر انسانی کا یہ گھناؤنا سانحہ ۳۹۱ء میں پیش آیا۔

پادریوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ انہوں نے علم و حکمت کی ترقی کو بھی قانوناً بند کر دیا۔ اس سلسلہ میں ان کی تنگ نظری کا شدید ترین حملہ منطق پر ہوا۔ چنانچہ ابن ابی اُصیبہ نے نابرابی سے نقل کیا ہے :-

”اسی طرح سے کلام چلتا رہا۔ یہاں تک کہ مسیحیت کا زمانہ آیا تو فلسفہ کی تعلیم روم سے ختم کر دی گئی اور صرف اسکندریہ میں باقی رہ گئی۔ پھر نصرانی بادشاہ نے فلسفہ کی تعلیم پر غور کیا۔ پادری لوگ بیچ بچے اور انہوں نے باہم اس امر میں مشورہ کیا کہ فلسفہ کی کتنی تعلیم باقی رکھی جائے اور کتنی بند کر

دی جائے۔ اس پر یہ رائے ہوئی کہ منطق کی کتابوں میں سے اشکال و جوہر تک کی تعلیم دی جائے، اور اس کے بعد کی تعلیم نہ دی جائے، کیوں کہ اس سے نصرانی مذہب کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اور جتنے حصہ کی تعلیم باقی رکھی گئی تھی، اُس سے اُن کے مذہب کی تائید میں مدد مل سکتی تھی۔ پس منطق کی اتنی ہی تعلیم کا رواج رہا، اور باقی غیر مروج ہو گئی۔

نارباہی کی اس روایت کی تصدیق رینان اور اسٹینشنڈرنے بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ارسطو طالیسی منطق کے سرانی تراجم ہمیشہ "انالوطیقاے ادلی" (ANALYTICAE PRIOR) کی ساتویں فصل پر ختم ہو جاتے ہیں۔

ایسے ہمت شکن حالات میں مدارس فلسفہ کا باقی رہنا تقریباً ناممکن تھا۔ چنانچہ ماکس مائرہوف (MAX MEIRHOE) لکھتا ہے:-

”اس زمانہ میں کسی عام فلسفی مدرسہ کا وجود فرض کرنا بھی مشکل ہے، کیوں کہ اس وقت سے مذہبی تعصب بڑھتا گیا اور اس نے دشمنی محبتیں و تلامذہ کے لئے زندگی و شوار کر دی۔“
پھر بھی اسکندریہ کا مدرسہ فلسفہ جب کا مدرِ ظہور مسیحیت کے قریبی زمانہ میں اندرونِ قیوس تھا، کسی نہ کسی طرح باقی رہا (جس کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے)۔

(۵) قرونِ وسطیٰ اور مسیحی مغرب کی تہذیبی پس ماندگی

۵۲۹ء میں ایجنٹنہ کا مدرسہ فلسفہ بالجبر بند کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ثقافتی تاریخ کا عہدِ ندیم ختم ہوا۔ اسی کے بعد قرونِ وسطیٰ کا آغاز ہوا۔ قرونِ وسطیٰ کو تاریخ میں ”قرونِ مظلمہ“ (DARK AGES) کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اگر اسلام کی ثقافتی سرگرمیوں سے صرت نظر کر لیا جائے تو اس دور کے لئے یہ بالکل ہی مناسب نام ہے۔ اس لئے فقہاء اسلام کی ثقافتی مسائل کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اُن کے ہم عصر یورپی فقہاء کی کاوشوں کا ایک اجمالی تذکرہ نظر کے سامنے رکھا جائے۔ اوپر ذکر آچکا ہے کہ قرونِ وسطیٰ کو ”قرونِ مظلمہ“ (DARK AGES) بھی کہا جاتا ہے اور اگر اُن مسائل سے صرت نظر کر لیا جائے جو اس زمانہ میں اسلامی ممالک کے اندر ظہور پذیر ہوئیں تو یورپی تاریخ کے اس دور کے واسطے یہ بالکل موزوں نام ہے۔ چنانچہ ڈی ولف نے اس عہد کے بارے میں ایک مؤرخ کا یہ قول نقل کیا ہے:-

۱۷۹۹ء سے لے کر جس سال قیصر جینینا نے یونانی مدارس کو بند کر دیا تھا، ۱۸۲۷ء تک جس سال

ڈیپارٹ کی مقالات برسائج شائع ہوئی، بینک کی ماتی انسانیت نے غور و فکر کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، یا یوں کیجئے کہ علم و حکمت کے اہم مسائل کو تفکر و رویت کے حضور میں لانا ہی بند کر دیا تھا۔

قرن وسطیٰ کی ابتدائی صدیوں کی ناکارگی کے بارے میں مورخ فلسفہ پرڈیسر تھل لکھتا ہے:-

”ساتویں اور آٹھویں صدی غالباً ہماری مغربی یورپی تہذیب کا تاریک ترین دور ہیں جو لامحدود جہالت

اور وحشت و بربریت کا عہد ہے۔ اس جہالت و بربریت کے دور میں کلاسیکی عہد ماضی کے ادبی اور

فنی کارنامہ کمالات بالکل فراموش ہو گئے۔“

یہ مغربی یورپ کی ثقافتی حالت پر تبصرو ہے۔ مگر مشرقی یورپ کی حالت بھی کچھ زیادہ بہتر نہ تھی،

چنانچہ ڈی ولف آخری یونانی حکماء کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھتا ہے:-

”دو فلاطونیت کے آخری نمائندوں تھامسپیوس اور برتلس کی بازنطینی تلمذ میں آمد و رفت

تھی۔ مگر ان کے بعد یہیں آٹھویں صدی سے قبل کوئی قابل ذکر نام نہیں ملتا۔“

اور آٹھویں صدی کا یہ ”قابل ذکر فاضل“ ولف کی تصریح کے مطابق یوحنا نے دشمنی ہے جو تاریخ سے

زیادہ افسانہ کا ہیرو بننے کا مستحق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بازنطینی حکمران اپنی سعی و کوشش کے باوجود ملک

کو ثقافتی جمود و غفلت سے بیدار کرنے میں ناکام رہے تھے۔ چنانچہ ولف دوسری جگہ لکھتا ہے:-

”مشرق کے سبھی بادشاہ نے متعدد بار قسطنطنیہ میں فلسفہ کا ایک مستقل مدرسہ جاری کرنے

کی اور اس طرح نئے دارالسلطنت کو ایتھنز اور اسکندریہ کا حریف بنانے کی کوشش کی.....“

۶۱۸ء میں شاہنشاہ ہرقل نے اسکندریہ کے ایک اُستاد کو اس امید میں قسطنطنیہ بلایا کہ

شاید اُس کی تعلیم بازنطینی عبقریت کو اُس کے جمود و غفلت سے بیدار کر دے۔ لیکن یہ سعی، سعی ناکام

بنی ثابت ہوئی۔ صرف مستقبل بعید کی نسلوں کو اس بیداری کو دیکھنا لکھا تھا۔

گورٹ جو بعد میں مسوئردوم کے نام سے پوپ کے عہدہ پر فائز ہوا، اُس نے بشپ آف

اورلینز کے لئے جو تقریر مرتب کی تھی، اُس میں لکھا تھا:-

”یہ بات قابل غور ہے کہ روم کے اندر ایک شخص بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ وہ دربان

کے کام پر مقرر کئے جانے کا اہل ہو جس شخص نے خود کچھ تعلیم نہ پائی ہو، وہ کس منہ سے تعلیم کے

فرائض انجام دے سکتا ہے۔

یہ دسویں صدی مسیحی کی کیفیت ہے۔ بعد کی تین صدیوں اور اُن کے بعد کے زمانے کے متعلق دھن مین وغیرہ مورخین کے اقوال نقل کرتا ہے:-

”ٹین کا خیال ہے کہ تیرھویں صدی کے فحول فضلاء یورپ کا زمانہ محض ناکارہ لوگوں کا زمانہ ہے جو نفرت و حقارت کے سوا کسی اور بات کا مستحق ہی نہیں۔ اس تاریک عرصہ کی تہہ میں تو تین صدیاں گزری ہیں، انہوں نے انسان کے عقلی درجہ میں ایک نئے تصور کا بھی اضافہ نہیں کیا۔ دوسرے لوگوں کی رائے ہے کہ قرون وسطیٰ کو نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہے۔ یہ لوگ اس زمانہ کو انسانیت کے لئے موجب ننگ و عار سمجھتے ہیں۔“

(۶) تصویر کا دوسرا رخ۔ اسلامی مشرق کی درخشانی

۱۔ قرون وسطیٰ کی یورپی اور اسلامی ثقافت کا تقابل: قرون وسطیٰ کی ظلمت و تاریکی میں جبکہ یورپ جہالت و پس ماندگی کا تیرہ مخاک بنا ہوا تھا، ربح سکون کا ایک حصہ ایسا بھی تھا جو علم و حکمت کی روشنی سے جگمگ کر رہا تھا۔ چنانچہ ڈیرمیچسپی یورپ اور قلمرو اسلام کی علمی و ثقافتی سرگرمیوں کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

”یورپ کے قدیم باشندوں کی بربریت کے ذکر کے بعد اندلس کی اسلامی تہذیب کا تذکرہ کس قدر خوش گوار معلوم ہوتا ہے۔ یورپ کے ان قدیم باشندوں کے بارے میں شکل ہی سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ بربریت و وحشت کی منزل سے آگے ترقی کر چکے تھے۔ ان کے بدن گندے تھے، دماغ تو بہت سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ لوگ مزاروں کی کرامات اور ادا عالی تبرکات کے متعلق ہر قسم کے بے سرو پا افسانوں میں اعتقاد کامل رکھتے تھے (اس کے مقابلہ میں اندلس کے اسلامی تہذیب کس قدر خوش آئند معلوم ہوتی ہے جب کہ ہم یورپ کے جنوب مغربی گوشہ اسپین پر نظر ڈالتے ہیں جہاں بالکل ہی مختلف حالات کے تحت علم و حکمت کے انوار تاباں کی روشنی پھوٹی پڑ رہی تھی مغرب میں ہلال (اسلامی تہذیب) بدر کامل بن کر مشرق و وسطیٰ یورپ کی طرف جانے والا تھا۔“

یہی مصنف اندلس کے حکمران طبقہ کی علمی سرپرستی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

”جو نہیں عربوں کو اسپین میں مضبوطی سے قدم جانے کا موقع ملا، وہیں انہوں نے ایک روشن دور کا آغاز کیا..... قرطبہ کے امیروں نے خود کو علم و ادب کا سرپرست بنا کر ممتاز کر لیا اور ذوقِ سلیم کی ایک ایسی مثال قائم کر دی جو یورپ کے ویسی شہزادوں کی حالت کا بالکل عکس تھی۔“

اس کے بعد وہ ان علمی سرپرستیوں کا ایک اجمالی تذکرہ بیان کرتا ہے:-

”انہوں نے تمام بڑے شہروں میں لائبریریاں قائم کیں۔ کہا جاتا ہے کہ ستر سے زیادہ لائبریریاں اُس زمانہ میں موجود تھیں۔ ہر مسجد کے ساتھ ایک عوامی کتبہ ہوتا تھا، جہاں غریبوں کے بچوں کو نوشت و خواند اور قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی۔ صاحبِ استطاعت لوگوں کے لئے علمی جماعت (اعلیٰ مدارس) تھے جہاں ایک بڑا عالم صدر ہوتا تھا۔ قرطبہ، غرناطہ اور دوسرے بڑے شہروں میں یونیورسٹیاں تھیں۔ ان یونیورسٹیوں میں بعض پروفیسر ریاضی و ہیئت کی تعلیم دیتے تھے..... ان کے علاوہ مخصوص فنون کے واسطے خصوصی مدارس تھے، بالخصوص طب کے لئے۔“

ایک اور ناظم کا نام ”اپنے مقلد“ ریاضی و ہیئت میں جو اُس نے ”میکسیسی آف اسلام“ مرتبہ آرنڈ کے واسطے لکھا تھا، قلمطراز ہے:-

”عربوں (مسلمانوں) نے اُس زمانہ میں اعلیٰ تعلیم اور علم و حکمت کے مطالعہ کو زندہ رکھا، جب کہ مسیحی مغرب (یورپ) بربریت کے ساتھ جان توڑ لڑائی کر رہا تھا۔ اُن کی علمی سرگرمیوں کا عہد نویں دسویں صدی میں متعین کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اُن کی یہ سرگرمیاں پندرہویں صدی تک جاری رہیں۔ بارہویں صدی کے بعد ہر شخص جسے علم و حکمت کا ذرا سا بھی شوق ہوتا یا فہمِ علم کی تھوڑی سی بھی خواہش ہوتی تو وہ یا مشرق (بغداد) کا سفر کرتا یا اسپین کا۔“

لیکن ڈیرپر کہتا ہے کہ تحصیلِ علم کے لئے اسپین کا سفر شائقینِ علم نے دسویں صدی مسیحی ہی سے شروع کر دیا تھا۔

”دسویں صدی مسیحی ہی سے جن لوگوں کو حصولِ علم کا شوق ہوتا، یا تہذیب و ثقافت کا ذوق رکھتا، وہ ہمایہ ممالک سے اسپین پہنچتے اور بعد کے زمانہ میں تو اس رسم پر لوگوں کا عمل بہت زیادہ بڑھ گیا، بالخصوص جب کہ گربٹ نے اپنی غیر معمولی ترقی سے ایک شاندار مثال قائم کر دی۔ کیوں کہ وہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، قرطبہ کی اسلامی یونیورسٹی ہی سے پڑھنے کے بعد یورپ کے عہد پر فائز ہوا تھا۔“

مگر قرون وسطی کے یورپی فضلا میں گو برٹ (پوپ سلوسٹر دوم)، ایک شخص نہیں ہے جس نے اسلامی اسپین کی یونیورسٹیوں میں تعلیم پائی ہو۔ قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیاں یورپی فضلا سے بھری رہتی تھیں اور یہیں سے نارنغ، جو کہ وہ مغربی تہذیب و ثقافت کے شمع بردار بننے کے لئے تیار ہو کر نکلتے تھے۔ ڈیرمیر دوسری جگہ لکھتا ہے:-

”اسپین کی یونیورسٹیاں اقطاع یورپ کے علمائے دنیا سے بھری رہتی تھیں۔ پیردی وینزبل جو ایلارڈ کا دوست اور مرتبی تھا، جس نے قرطبہ میں کافی وقت گزارا تھا اور جو نہ صرف روانی سے عربی بول سکتا تھا، بلکہ جس نے قرآن کریم کا لاطینی زبان میں ترجمہ بھی کیا تھا، بیان کرتا ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ اسپین پہنچا تو اُس نے دیکھا کہ یورپ حتیٰ کہ انگلستان کے بہت سے تعلیم یافتہ اشخاص دیاں ہیئت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔“

لیکن اسپین سے زیادہ علم و حکمت کا چرچا عراق و ایران میں تھا، جس کا تذکرہ ایک مستقل پیش کش کا مستحق ہے۔

۲۔ عبارۃ اسلام:- اسلامی عبقریت نے بے شمار فضلا پیدا کئے، جن میں سے بعض شاہیر کے نام حسب ذیل ہیں:-

۱۔ منطق و فلسفہ: ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق الکندی، ابو العباس احمد بن الطیب السرخسی، ابو زید احمد بن سہیل البغنی، ابو نصر الفارابی، ابو الحسن العامری، شیخ بو علی سینا، بہمن یار، ابو العباس اللوکر، عمر الخیام، ابو البرکات بغدادی، ابن بابجہ، ابن طفیل، ابن رشد، شہاب الدین سہروردی، مقتول، امام فخر الدین رازی، محقق نصیر الدین طوسی، علامہ قطب الدین شیرازی، سراج الدین ارموی، افضل الدین خوجی، اثیر الدین ابہری، نجم الدین کاتبی، شمس الدین خسرو شاہی، سیف الدین آمدی، میر سید شریف جرجانی، محقق دانی، مرزا جان شیرازی، میر باقر داماد، ملا محمد الدین شیرازی، ملا محمود جوہوری، میرزا ہد ہودی، ملا محب اللہ مہاری۔

ب۔ طب: علی بن ابن الطبری، ابو بکر محمد بن زکریا الرازی، علی بن العباس الجوسی، ابو منصور قرنی، شیخ بو علی سینا، ابن رھوان مصری، ابو القاسم زہرادی، ابن زہر، علی بن علی، الکیماں، ابن النفیس۔

ج۔ ریاضی و ہندسہ: محمد بن موسیٰ الخوارزمی، عباس بن سعید الجہری، سہد بن علی، بن موسیٰ۔

علی بن عیسیٰ المانی، ابو العباس فضل بن حاتم النیریزی، ابراہیم بن سنان، ابو کامل شجاع بن اسلم، ابو جعفر الخازن، ابو الوزار، ابو زجانی، ابو سہیل دیکن بن رستم الکوہی، ابو نصر بن عراق، ابن الہیثم، ابو الجود، ابو بکر اکرخی، الاستاذ المختص ابو الحسن علی بن احمد السنوی، عمر خیام، ابو الفتح محمود اصفہانی، محقق طوسی، شمس الدین سمرقندی۔

د۔ ہیئت۔ محمد بن ابراہیم الفزاری، یعقوب بن طارق، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، یحییٰ بن ابی منصور، خالد بن عبد الملک المروزی، عباس بن سعید الجوهری، سہد بن علی، الکندی، جلیش الحاسب، ابو معشر البلیخی، ابو حنیفہ الدینوری، جابر بن سنان البتانی، ابو العباس فضل بن حاتم النیریزی، سیدان بن عصمہ، عبد العزیز الہاشمی، ابو جعفر الخازن، ابن العلم، کوشیا ابن لبان، احمد بن عبد الجلیل السجری، عبد الرحمان العلونی، ابو سہیل دیکن بن رستم الکوہی، ابو الوزار، ابو زجانی، ابو حامد الصغانی، ابو محمود النجندی، ابو الحسن علی بن احمد السنوی، ابو نصر بن عراق، ابوریحان البیرونی، محمد بن احمد المعونی، عمر الخیامی، ابو الفتح عبد الرحمن الخازن، ابن یونس (صاحب الزیجہ المحکم)، ابن الصفا، ابن اسحاق البرقیال، بہاء الدین ابو محمد الخرقی، محقق طوسی، قطب الدین شیرازی، محی الدین مغربی، محمود بن عمر الخجینی، الفیگ، غیاث الدین کاشی، قاضی زادہ رومی، مولانا علاء الدین قوشچی، میرم جلیپی، امام الدین ریاضی، مرزا خیر اللہ ہندس۔

۴۔ جغرافیہ: ابن خرداذبہ، ابن داؤد المعقونی، ابو الحسن السعدوی، ابن رستہ، البیہانی، ابن النفیس، ابن حوقل، المقدسی، ابن حاکم الہمدانی، الادریسی، ابو الفدا، البکری، یاقوت، حمد اللہ مستوفی۔

۵۔ تاریخ: ابن اسحاق، ابن ہشام، الواقدی، ابن سعد، مدائنی، الکلبی، البلاذری، ابو الحسن السعدوی، ابن قتیبہ، ابن جریر الطبری، ابوریحان البیرونی، ابن مسکویہ، ابن الاثیر، ابو الفدا، ابن خلدون، مظاہر ملک جرجی، حمد اللہ مستوفی، رشید الدین فضل اللہ، ابن الندیم، قاضی ساعد اللہ، شہرستانی، ابن النفیس، ابن ابی اصیبعہ، ابو الحسن البیہقی، شہاب سراج، ضیاء الدین برنی، ابو الفضل، عبدالقادر بطلونی، فرشتہ وغیرہ۔ یہ تو وہ فضلا ہیں جو صرف دنیوی علوم میں اپنے وقت کے باکمال تھے۔ رہے علمائے دینیات تو ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے۔

۶۔ مسلمانوں کے علمی کمالات: لیکن یہ حضرات محض عالم ہی نہیں تھے، بلکہ صاحب ابتکار و فکر بھی تھے جن

ناجوت تہجہ اور ابتکار کرنے علم و حکمت کی ثروت میں بیش بہا امانے کئے۔ ذیل میں نمونہ صرف ریاضی و ہیئت میں اُن کی عبقریت کے متعلق بعضین یورپ کے تبصرے درج کئے جاتے ہیں۔ و افضلہ ما یشہد بہ الاعداد..... کا راوی دو لکھتا ہے:-

”عربوں (مسلمانوں) نے سائنس میں واقعی بڑے کمالات حاصل کئے۔ انہوں نے صفر کا استعمال (علم الحساب یا ترقیم اعداد کا طریقہ) سکھایا، اگرچہ انہوں نے اسے ایجاد نہیں کیا تھا اور اس طرح وہ روزانہ زندگی کے علم الحساب کے بانی بن گئے۔ انہوں نے علم الجبر و المتقابلہ کو ایک تحقیقی علم بنا دیا اور اسے بہت زیادہ ترقی دی۔ انہوں نے تحویل ہندسہ کی بنیاد ڈالی۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ علم الفثات البتویہ اور علم الفثات الکرویہ کے بانی تھے جو صحیح بات تو یہ ہے کہ اُن کے زمانہ سے پہلے وجود ہی میں نہیں آئے تھے، علم الہیئت میں انہوں نے قیمتی شایعات کئے۔“

اسی طرح مشہور مورخ ریاضیات یکجوری نے ”تاریخ ریاضیات“ میں لکھا ہے:-
 ”پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ عربوں نے ریاضیات میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ لیکن حالیہ تحقیقات نے ثبوت کر دیا ہے کہ انہیں ان ابتکارات کا شرف ملنا چاہیے جو اس سے پہلے بعد کے لوگوں (اہل یورپ) کی دریافت سمجھے جاتے تھے۔“
 یکجوری دوسری جگہ لکھتا ہے:-

”دہم عربوں میں ایک قابل تعریف علمی سرگرمی پاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے انہیں ایسے فرمانروا ملے تھے جنہوں نے اپنی جود و سخا سے علمی تحقیقات کی ترقی میں بڑی مدد دی۔ خلفاء کے دربار میں اہل علم کے لئے کتب خانوں اور رصد گاہوں کا انتظام تھا۔ عرب مصنفین نے ہیئت اور ریاضی میں بحرت کتابیں تصنیف کیں۔“

اس کے بعد اُس نے اُن پر فقدان عبقریت کے الزام کی تردید کی ہے:-
 ”کہا گیا ہے کہ عرب عالم تھے مگر عبقری نہیں تھے۔ لیکن اُن کی تصنیفات کے جدید مطالعہ سے ہم مجبور ہیں کہ اس رائے پر نظر ثانی کریں۔ انہیں بہت سے اہم کمالات کا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے درجہ سوم کی مساواتوں کو ہندسی طور پر حل کیا۔ علم الفثات کو نمایاں درجہ تک مکمل کیا اور ریاضی، طبیعیات اور علم الہیئت میں بحرت کتر اہم اضافے کئے۔“

خصوصیت کے اُس نے اُن کی الجبرا کی دریافتوں کے بارے میں لکھا ہے :-
 ”عرب درجہ دوم کی مساواتوں کے ہندی حل سے واقف تھے۔ اب تیسرے درجہ کی مساواتوں کو ہندی طور پر حل کرنے کی کوشش کی گئی..... مخروطات کے تقاطع کی مدد سے درجہ سوم کی مساواتوں کا حل علم الجبر والمقابلہ کی ترقی میں عربوں کا سب سے بڑا کام ہے..... لیکن مغرب (یورپ) میں عربوں کا تیسرے درجہ کی مساواتوں کا حل قریبی زمانہ تک غیر معلوم تھا۔“
 اسی طرح اُس نے اُن کی ہیتی سرگرمیوں کے بارے میں لکھا ہے :-

”ہیتی جہاں دل درنہ ہیں، اور آلاتِ رمدیہ مکمل کئے گئے۔ رصد خانے تعمیر کئے گئے اور مسلسل مشاہدات فلکی کے قلم بند کرنے کا انتظام کیا گیا۔“

طب کے اندر چھ صدیوں تک شیخ بوعلی سینا کی ”کتاب القانون“ یورپی یونیورسٹیوں کے اندر نصاب میں داخل رہی۔ اس سے پہلے علی بن العباس الجوسی کی ”کامل الصناء“ کا رواج تھا۔ ان کے علاوہ ابو بکر بن زکریا الرازی کی بہت سی طبی تصانیف و اہلِ مردج تھیں۔

غرض یورپ جو آج علم و حکمت کی روشنی سے پر توستان بنا ہوا ہے، عرصہ تک مسلمانوں کی کاوش و تہمتیں رہا۔ پروفیسر قسلی لکھتا ہے :-

”مغربی یورپ عربی متون کے تراجم نیز عرب فلاسفہ کے نظامہائے فکر اور اُن کی شروح کے ذریعے سب سے پہلے ارسطاطالیسی نگارشوں سے واقف ہوا۔“

دوسری جگہ لکھتا ہے :-

”ریاضیات، علم الہیت اور طب میں یونانیوں کے شاہکار..... ارسطو اور اس کے بعض یونانی مترجم کی تصانیف..... اور مشاہیر عرب اور یہودی فلاسفہ اور ارسطو کے شارحین کی کتابیں، اُن لاطینی تراجم کے ذریعے متعارف ہو رہی تھیں، جو عربی متون سے کئے گئے تھے۔“

یہ ہے اسلامی ثقافت کا کتاب ناک ماضی جس پر اُس کے متبعین کی پس ماندگی کے پیش نظر مشکل ہی سے یقین آئے گا۔ مگر آنا چاہیے، کیوں کہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے معاندین کی مخالفانہ سرگرمیاں بھی جھٹلا نہیں سکتیں۔

کیا تاریخ کا ایک ایسا درختانِ دور اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے اور اس کے اُن گوشوں کو جو اس درختانِ دور کے نام لیواؤں کی غفلت و جمود سے اوجھل ہو چکے ہیں، تحقیقی سرگرمیوں کا موضوع بنایا جائے؟
 مسیحا ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب نہ صرف مسلمانوں ہی کو دینا ہے، بلکہ تاریخ تہذیبِ انسانی کے ماہرین بھی اُس کے لئے مکلف ہیں !!

(فکر و نظر، نومبر ۱۹۶۶ء)

اسلامی ثقافت کی عظمت

”تبشیر الاشیاء بالحدیث“ فطرت کا ایسا دیرینہ قانون ہے اور اس کا جو نمونہ ظہور اسلام کے وقت دیکھنے میں آیا اس سے واضح ہر مثالہ اس سے پہلے ملتی ہے اور نہ بعد میں۔ اسلام کا ثقافتی پس منظر اتنا ہی تاریک ہے جتنا کہ وہ خود روشن ہے۔ اسی تاریخی حقیقت کو اجمالی طور پر منظر ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے۔

الف) اسلام کا ثقافتی پس منظر

جس وقت اسلام دنیا میں آیا، مشرق و مغرب دونوں پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ آج ان ملک میں بسنے والی قومیں اپنے اپنے ثقافتی ماضی کی عظمت کے بارے میں جھگڑتی ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ظہور اسلام سے کہیں پہلے ان اقوام کی علمی و ثقافتی سرگرمیاں ختم ہو چکی تھیں اور وہ جو دواضح حال کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔

خود جزیرہ نما سے عرب جہاں آفتاب ہدایت کی پہلی کرن چلی، اُس منزل سے گزر رہا تھا جو تاریخ میں "عہد جاہلیت" کے نام سے مشہور ہے۔ علم جو تہذیب کی اساس ہے، اُن کے یہاں مفقود تھا۔ اس کے برعکس جہل اور الکھوین اُن کا سرمایہ فخر و مباہات تھا۔ اسی الکھوین اور جہالت پر فخر کرتے ہوئے ایک جاہلی شاعر عمر بن کلتوم کہتا ہے :

الا لا یجھلن احد علینا فنجھل غرق جھل الجاہلینا

(خبردار! ہم سے کوئی الکھوین (جہالت) نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو ہم جاہلوں سے بھی زیادہ جہالت دکھا سکتے ہیں)

اُن کے علمی و ادبی کارنامے صرف فصاحت لسانی، شعر و شاعری اور خطابت تک محدود تھے۔ چنانچہ قاضی صاعد النسی (زمانہ پانچویں صدی ہجری) اُن کی ٹٹی حالت کے بارے میں لکھتے ہیں :

"و اما علیہا الذی کانت متفخر بہ و تباری بہ نعل و سنانہا و احکام لغتها و

نظم الاشعار و تالیف الخطب"

(مہر حال عربوں کے وہ علیم جن پر وہ فخر و مباہات کیا کرتے تھے۔ وہ تھے اپنی زبان اور لغت کا علم، نظم اشعار اور تالیف خطبات)

یہ پھر کچھ ایسی نجوم کا علم تھا جسے وہ "علم الانواء" کہتے تھے چنانچہ قاضی صاعد نے آگے جان کر لکھا ہے :

"و کان للعرب مع هذا معرعة باوقات مطالع النجوم و مغاربها و علم بالانواء

انک اکب و امطارها"

(اس کے ساتھ عربوں کو ستاروں کے ظہور و غروب کے اوقات کی کچھ واقفیت تھی)

نیز نجمتوں اور ان کے دوران میں ہونے والی بارش کا کچھ علم تھا)

جن "علم الانواء" عرصہ دراز تک (چوتھی صدی ہجری کے وسط تک جبکہ مشہد ہیئت زبان عبدالرحمن الصیرفی نے اپنی کتاب "صراک اکب الشاہدہ" تصنیف کی) یونانی "علم الکواکب الشاہدہ" Uranometry کے حریف کی حیثیت سے قدامت پرست

عربوں کا سرمایہ فخر و مباہات بنارہا اور ان کے ادیب اور نعت نویس اس موضوع پر کتابیں تصنیف فرماتے رہے۔ ان میں سب سے بہتر ابو حنیفہ الدینوری (المتوفی ۲۸۶ھ) کی کتاب "الانوار" تھی۔ بعد میں ابو حنیفہ الدینوری کی اس "کتاب الانوار" کو بقول سعودی ابن قتیبہ نے ہتیا کر "مناظر النجوم" کے نام سے پیش کیا۔

بہر حال ابن قتیبہ عربوں کے اس دسی نجوم (علم الانواء) کا بڑا سرگرم مداح ہے چنانچہ اپنی کتاب ("مناظر النجوم" جسے دائرة المعارف حیدرآباد نے "کتاب الانوار" کے نام سے شائع کر دیا ہے) کے دیاچہ میں لکھتا ہے :

"انی رأیت علما العرب بہا ہوا العلم الظاہر العیان الصادق عند الامتعان
النافع لنازل البر وراکب البصر وابت السبیل"

(میں نے دیکھا ہے کہ اس باب میں عربوں کا علم (علم الانوار) ایسا علم ہے جو ظاہر و عیاں ہے، امتحان کے وقت سچا ثابت ہوتا ہے اور سمندر اور خشکی سمجھنے کے مسافروں کے لیے مفید ہوتا ہے)

اس کے باوجود قدامت پرست عربوں کا یہ سرمایہ فخر و مباہات سائنٹفک وقت نظری سے محروم تھا اور علمی حیثیت سے کبھی اُس سے آگے نہیں بڑھ سکا، جتنا عام کسانوں اور ملاحوں کو مظاہر فلکی کا تجربہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ابوریحان البیرونی عرب جاہلیت کے اس "علم الانوار" (بالخصوص ابن قتیبہ کی طرح ازی) کی تنقید میں لکھتا ہے :

"و کذک لوتاملت اسامیہم للکواکب الثابتہ لعلیت انہم کافوا من علم البروج
والصور بمعزل .... ولوتاملتہا فی کتب الانواء ... لعلیت انہم یمرختقوا
من ذلک بالکثیر ما اختص بہ فلاحون کل بقعہ"

اور اسی طرح اگر تم اُن ناموں پر غور کرو جو عربوں نے کواکب ثابتہ کے رکھے تھے تو معلوم کرو گے کہ انھیں بروج اور صور کا کوئی علم نہیں تھا ... اور اگر تم (ان کی لکھی ہوئی) علم الانوار کی کتابوں پر غور کرو ... تو جان لو گے کہ عربوں کو فلکیات کا اس سے زیادہ علم نہیں تھا، جتنا دوسرے مقامیوں کے کسانوں کو ہوتا ہے)

اس علم الاقواء کا بدترین پہلو یہ تھا کہ ان کے ڈھکوسلوں میں اگر عرب جاہلیہ نے اجرام
سادی کی پرستش شروع کر دی تھی۔ چنانچہ حیر آفتاب کی، کائنات قرنی، تمہ دبران کی، نجم و جہرام مشتری
کی، عطیہ سیل کی، قیس شری عیور کی اور اسد عطاؤد کی پرستش کرتے تھے۔ اسی لیے اسلام نے جس کا
مقصد خدا سے واحد کی عبادت کے اعلان کے ضمن میں عقل انسانی کو ان توہمات اور ڈھکوسلوں سے
نجات دلانا تھا، نجوم اور جوتش کی ممانعت کر دی۔

بہر حال عرب جاہلیہ ان ڈھکوسلوں سے زیادہ علم و حکمت میں کوئی ترقی نہ کر سکے، چنانچہ
قاضی مساعد ان کے علمی کمالات پر تبصرہ کرتے ہوئے آخر میں لکھتا ہے :

”فخذ اما كان عند العرب من المعرفة - واما علم الفللفة فنو مخفم
الله عن وجل شيا منه دلا هيا طباعهم للعناية به“

(طبقات الامم)

(یہ تھی (صدر اسلام میں) عربوں کے علم و معرفت کی کل پائنتات۔ رہے فلسفہ و حکمت تو
اللہ تعالیٰ نے انھیں اس سے بالکل محروم رکھا اور ان کا مزاج اس قابل ہی نہیں
بنایا کہ وہ اس کی طرف توجہ کر سکیں)

اس سے زیادہ محققان تجزیہ ابن خلدون نے کیے ہیں، چنانچہ اس نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں ایک
مستقل فصل اس بارے میں قائم کی ہے کہ عربوں کی طبی و فنی خصوصیات ہی علم و حکمت کے لیے سازگار
نہیں تھیں۔ اس فصل کا عنوان اپنے مضمون کا آئینہ دار ہے :

”فصل فی ان العرب البعد الناس عن الصنائع - والسبب فی ذلک انهم اعرق
فی البدو والبعد عن العمران وما یدعون الیہ من الصنائع“

(مقدمہ ابن خلدون)

(نقص اس بات میں کہ عرب فوراً انسان میں ظم و ہنر سے سب سے زیادہ بہرہ ور ہیں۔ اس کا
سبب یہ ہے کہ وہ سب جنگی بن ہیں۔ تاریخ میں اور شہر کی تمدن اور اس کے لوازم سے سب
سے زیادہ دور ہیں۔)

غرض آج عرب قومیت کے طہرہ داؤدوں کی تعظیم تہذیبی غفلت کے بارے میں جو عجیب گفٹانیاں

131248

فرمائیں، مگر تاریخ اس واقعہ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ ان کے زیادہ ہند پڑوسی خواہ مشرقی سرحد پر بننے والے ہوں یا مغربی سرحد پر انھیں بڑی نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اہل ایران تو انھیں قابل التفات ہی نہیں سمجھتے تھے، چنانچہ فردوسی (جو اپنی ایران پرستی اور عرب دشمنی کے لیے مشہور ہے) عربوں کی فتح ایران سے متعلق ہر کہ "شاد نامہ" میں کہتا ہے:

ز شیر مشتر خوردن و سوسمار   عرب را بجایے دید است کار
کہ تخت کیان را کند آرزو   تقو بر تو اسے چرخ گرداں تقو
اگرچہ فردوسی کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ وہ اس عرب کو جو اعلا کلاہ اللہ کی خاطر جنگ نازیدہ
میں بے جگرگی کے ساتھ لڑ رہا تھا، اسی عرب کی طرح سمجھتا تھا جو کبھی کسریٰ کے دربار میں ہاتھ
باندھے کھڑا رہتا تھا۔

اسی طرح عربوں کے مغربی پڑوسی انھیں "سراسمین" یعنی خانہ بدوش کے حقارت آمیز
لقب سے یاد کرتے تھے۔ مگر یہ اسلام کی برکت تھی جس نے اسی "سراسمین" قوم کے ملک کو کچھ ہی
دنوں میں غلام و حکمت کی روشنی کا مطلع انوار بنا دیا۔
لیکن عربوں کے مہارے انھیں جو کچھ بھی کہتے رہے جوں و نہاد اسلام کے دقت خود ان کی
علمی و ثقافتی حیثیت بھی کچھ زیادہ ابھی نہیں تھی۔

۲۔ ایران

عرب کے مشرق میں ایران تھا جو ہمیشہ سے اس بات کا مدعی تھا کہ فلسفہ و حکمت نے
وہاں نشو و نما پائی اور بعد میں یونان پہنچے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ازمنہ قدیمہ میں حکمائے یونان
"مغانِ پارس" ہی سے ریاضت و مجاہدہ کے آداب سیکھنے جاتے تھے۔

مگر ظہور اسلام سے کچھ پہلے جہالت کی جو آنکھی دنیا میں چل رہی تھی، ایران بھی اس
سے محفوظ نہ رہ سکا۔ نواس کا قدیم علمی و حکمی سرمایہ سکندر روٹ کر لے گیا تھا۔ ساسانی عہد
میں اس نقصان کی تلافی کی کوشش کی گئی، مگر وہ علمی اعتبار سے اتنی غیر اہم تھی کہ تاریخ نے
اس کی تفصیل یاد رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ حالانکہ ایران کی سیاسی فتوحات اور ملکی عظمت
کی جزئیات تک محفوظ ہیں۔

اسلام سے پہلے ایرانی ثقافت کا روشن ترین دور فیر واران کا عہد حکومت ہے۔ اس نے علم و حکمت کے احیاء پر خصوصی توجہ کی۔ بجز اس کی علمی مہم پر ایک معاصر مورخ اگاتھیاس نے بڑا مایوس کن تبصرہ کیا ہے، چنانچہ کرسٹن مین لکھتا ہے:

”اگاتھیاس.... کے نزدیک یہ بات کیسے ممکن ہے کہ ایک بادشاہ جو سیاسی اور جنگی معاملات میں اس قدر مصروف ہو، یونانی اور رومی ادبیات کی لفظی اور معنی نویسیوں کی بے نظر غائر دیکھ سکے، بالخصوص جب کہ اس کے پیش نظر یونانی کتابوں کے صرف وہ ترجمے ہوں جو بقول اس کے (اگاتھیاس کے) ایک انتہا درجے کی ناشائستہ زبان میں کیے گئے ہوں۔ یہ یونانی جو.... خسرو کو فلسفہ پڑھاتا تھا، اگاتھیاس کے نزدیک ایک جاہل اور نرہی شخص تھا۔“

یہی نہیں بلکہ ساسانی عہد کے آخری دور کی (جو ظہور اسلام سے کچھ ہی پہلے گزرا تھا) علمی و فکری سرگرمیوں کو البیرونی اس تفکیک سے تعبیر کرتا ہے جو قزوں کے اندر زوال اور فکری جمود و انسداد کے بعد طاری ہو جایا کرتی ہے۔

کچھ ایسا ہی حال ہنہستان کا بھی تھا۔ اس کا علمی و ثقافتی ماضی کتنا ہی تابناک کیوں نہ رہا ہو، مگر ظہور اسلام کے زمانے میں جب بودھ مت کے مقابلے میں ”برہمنیت“ کو عروج ہوا تو موجودہ ذکر کے تعصب و تنگ نظری نے اپنے حریفوں کی بیخ کنی کے ساتھ ساتھ ان کی علمی سرگرمیوں کو بھی مٹا ڈالا۔ چنانچہ اگر ان کی علمی و فکری کارنامے کچھ محفوظ ہیں تو صرف غیر ملکی مثلاً چینی، ہندی یا عرب مصنفین کے یہاں ملتے ہیں۔ شروع میں ان کی طب اور ہیئت کی طرف مسلمانوں نے توجہ کی مگر جلد ہی انھیں اس کی محدودیت کا اندازہ ہو گیا۔ چنانچہ البیرونی نے جو ہندوؤں کے قدیم علوم کو زندہ رکھنے کے لیے مشہور ہے، ایک مستقل کتاب بعنوان

”ان رائے العرب فی مراتب العدد اصوب من رائے الهندیہما“

(اس باب میں کہ مراتب اعداد کے بارے میں ہندوؤں کے مقابلے میں عربوں کی رائے زیادہ

صحیح ہے۔)

لکھی اور یہ ثابت کیا کہ علم الحساب میں بھی، جو ہندوؤں کا عظیم ترین کارنامہ ہے، عرب فائق تھے۔

۳۔ مشرقی یورپ

یورپ کے مشرقی حصے میں جو شام و مصر سے ملتی تھی، باز نبطی حکومت قائم تھی جس نے یونانی تہذیب و مدنیت کو درشے میں پایا تھا۔ مگر رومن جباریت نے بہت جلد ان کی علمی و ثقافتی روایات کو فراموش کر دیا۔ چنانچہ ابن خلدون لکھتا ہے :

”ولما انقرض امراليونان وصارالامم للقيصرية واخذوا بدين النصرانية
هجر واطلک العلوم .... وبقیت فی صحفہا وادینہا غلدة باقية فی خزائنہم“^۹

(مقدمہ ابن خلدون)

(اور جب یونانیوں کا دور ختم ہو گیا، قیصران روم کے اقتدار کا دور آیا اور انھوں نے سچی مذہب اختیار کر لیا تو پھر ان علوم کو بالکل ہی چھوڑ دیا .... اور یہ علوم کتابوں اور رسالوں میں کتب خانوں کے اندر پڑے رہے۔)

در اصل اس علاقے کی علمی و فنی سرگرمیوں میں بہت پہلے سے جمود و اضمحلال کا گھن لگ

چکا تھا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ۵۶۹ء میں ہوئی اور اس کے چالیس سال قبل ایتھنز کا مدرسہ فلسفہ جو یونانی فلسفہ و حکمت کے شکستہ آثار میں سے تھا، بند کیا جا چکا تھا۔ اس کی وجہ سچی تعصب و تنگ نظری سمجھی جاتی ہے مگر اصل وجہ یہ ہے کہ یونانی عبقریت اب بوڑھی ہو چکی تھی اور اس میں بدلے ہوئے زمانہ کی ثقافتی قیادت کی صلاحیت نہیں رہی تھی۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

یونانی ثقافت حکمائے یونان کی ہزار سالہ فکری ساعی کا نام ہے۔ اس کی ابتدا تھالس الملٹی سے ہوتی ہے جس کا زمانہ ۶۲۴ تا ۵۴۸ قبل مسیح ہے اور انتہا ۵۲۹ء جبکہ ایتھنز کا مدرسہ فلسفہ فیثاغورس کے حکم سے بند کر دیا گیا۔ اس طویل مدت میں یونانی عبقریت نے متعدد حکماء و فلاسفہ پیدا کیے۔ جنہوں نے منطق و فلسفہ، ریاضی و ہیئت اور طب کے علوم کو سائنس بنیادوں پر مدون کیا۔

لیکن اس ہزار سالہ یونانی علم و حکمت کا، اصل ارسطو کا فلسفہ تھا۔ قاضی صاعد اندلسی نے

”طبقات الامم میں لکھا ہے :

”والی ارسطاطاليس اتهمت فلسفة اليونانيين وهو خاتمة حكمائهم و
سيد علمائهم“

(اور ارسطو پر یونانیوں کا فلسفہ ختم ہو گیا اور وہ ان کے حکما کا خاتم اور ان کے علما کا مزار)
ارسطو سکندر اعظم کا ہم عصر تھا اور اس نے موخر الذکر کے سال بھر بعد انتقال کیا۔ اُدھر سکندر کے
مرنے پر اس کی وسیع سلطنت اُس کے جنرلوں میں تقسیم ہو گئی۔ مصر یونانی خاندان کے حصے میں آیا اور
وہ اپنے ہمراہ یونانی علم و حکمت کو بھی اس ملک میں لے گئے چنانچہ ان کے عہد حکومت میں اسکندریہ
جو اُس زمانہ میں مصر کا پایہ تخت تھا، یونانی ثقافت اور یونانی علوم کا گہوارہ بن گیا۔ اس خاندان
کی آخری تاجدار (شکسپیر کے ڈرامہ کی مشہور ہیروئن) کلیوپٹرا تھی، جس پر ستہ قم میں قیصر گسٹس
حکمہ کر کے مصر کو فتح کر لیا۔

کچھ ہی دن بعد مسیحیت کا ظہور ہوا جو اپنی روز افزوں مقبولیت کی وجہ سے سلطنتِ روم
کے لیے خطرہ سمجھی جانے لگی۔ بنا بریں عیسائیوں پر جو بدعتی کا آغاز ہوا۔ اس جو بدعتی کے
دوران میں فلاسفہ نے بھی مسیحی مذہب کو ہر طرح ہفت مطاعن بنایا اور پہلے رواقیوں نے اور
بعد میں نوافلاطونی فلاسفہ نے عیسائی مذہب کے خلاف اعتراضات کا انبار لگایا۔

مگر فلاسفہ عہد کی فکری سرگرمیاں اسی تنگ نظری تک محدود نہ رہیں۔ یونانی عبقریت کے
جو دو واضح محال نے اس تنگ نظری کے ساتھ توہم پرستی کو بھی اپنا شعار بنایا اور ترقی پسندی کے سچے
رجت پسندی ان کا طرہ امتیاز بن گئی۔ چنانچہ یہ ” روشن خیال “ حکما، محض قومی مذہب کی عصیت اور
سبعیت بیزاری کی بنا پر پھر شرک و کثرت پرستی کی طرف مائل ہو گئے جیسا کہ ولیم فیل نے ان
کے بارے میں لکھا ہے :

” فلسفی متعدد دیوتاؤں کی پرستش کے آخری حامی تھے لیکن کثرت پرستی نے ان کے
ہاں فلسفیانہ توجیہ اختیار کر لی تھی۔ “

ان متاخر فلاسفہ یونان میں سب سے اہم نوافلاطینی جماعت تھی جن کا معلم اول نوافلاطینی
تھا۔ مگر باہم ” روشن خیالی “ و بھی مروجہ توہم پرستی کا علمبردار تھا، چنانچہ مشہور مورخ فلسفہ پروفیسر

تھلی اس کے بارے میں لکھتا ہے :

”فلاطینوس شرک و کثرت پرستی کا انکار نہیں کرتا۔ (اس کے نزدیک) دیوتا بھی الٰہیت کے

مظاہر ہیں۔ وہ عالم تحت القمر میں اچھے اور بُرے جنات اور بھوت پرستیوں کا بھی قائل ہے۔^{۱۲}

اسی طرح ولیم میل اُس کے بارے میں لکھتا ہے :

”وہ روایات اور دیومالا کے دیوتاؤں کی ایسی تاویل کرتا ہے کہ اس کا اطلاق اُس کے

نظام تعلیم پر ہر کے ..... بتوں کی پوجا، پیشین گوئی، دعا اور جادو وغیرہ کی عقلی توجیہ

وہ تمام اشیاء کے باہمی تاثیر و تاثر سے کرتا تھا۔^{۱۳}

پروفیسر تھلی نے فلاطینوس کے متبعین کے بارے میں لکھا ہے :

”اس کے بہت سے متبعین نے ان توہمات میں بے مدد باندھ کیا، عوامی شرک پرستی کی

حمایت کی، عیسائی مذہب پر حملے کیے اور جادو اور خرافات میں انہماک اختیار کیا۔^{۱۴}

فلاطینوس کے ان نو فلاطونی پیرزں کا گل سرسید فروریوس (Porphyry) تھا۔ اُس

کے بارے میں پروفیسر تھلی لکھتا ہے :

”وہ تزکیہ نفس کے لیے ریاضت و مجاہدہ اور قوی مذہب پر اپنے استاد (فلاطینوس) سے بھی

زیادہ زور دیتا ہے اور ہر طرح کے توہم پرستانہ معتقدات و اعمال کا قائل ہے جیسے بھوت

پرستیوں کا عقیدہ، پیشین گوئی، سورتی پوجا، جادو، ٹیما وغیرہ۔^{۱۵}

اسی طرح ولیم میل اُس کے بارے میں لکھتا ہے :

”عیسائیوں کے خلاف پندہ و فتر دوس میں وہ اپنے قوی مذہب کی حمایت کرتا ہے اور اس

بارے میں جنات کی نسبت تمام مروجہ توہمات سے مدد لیتا ہے..... خوفی قربانیاں

وغیرہ ایسی چیزیں، جن کو فی نفسہ برا سمجھتا ہے، ان کو بھی عبادت عامہ میں خبیث

روحوں کو شکست دینے کے لیے جائز قرار دیتا ہے۔^{۱۶}

اس ”روشن خیال“ توہم پرستی کا سب سے بڑا نو فلاطونی طبردار ایاملیخس Jamblicus

ہے۔ اس کے بارے میں پروفیسر تھلی لکھتا ہے :

”ایاملیخس جو فیثاغورثیت اور نو فلاطونیت دونوں کا منبع ہے، فلسفہ کو زیادہ سے

زیادہ اپنے مشرک مذہب کی تائید و اثبات کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس کے نفاذ مقصدات میں توہم پر
فروریس کے مقابلے میں کہیں زیادہ اہم کردار انجام دیتی ہے۔^{۱۸}
اسی طرح ولیم میل اس کے متعلق لکھتا ہے :

”ایا ملیخس کے یہاں فوق الانسانی دیوتاؤں کے علاوہ ارضی دیوتا بھی ہیں .... ان کے بعد
جنات ملائکہ اور ابطل آتے ہیں۔ قوی دیوتاؤں کو بھی وہ اس دہی نظام میں جگہ دیتا ہے
بتوں کی پوجا، بھاڑ پھونک، جادو، بیشین گوتی وغیرہ کی جہن و دہی اسی قسم کی توجہ کرتا ہے۔“
ظاہر ہے کوئی تہذیب توہم پرستی کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے یونانی تہذیب ثقافت
کا خاتمہ بھی جس کے بچانے کی یہ فولاطونی حکماء کوشش کر رہے تھے، قدرتی تھا۔ چنانچہ پروڈیسر تھلی
لکھتا ہے :

”لیکن اب اس فلسفہ میں کوئی جان نہیں رہ گئی تھی۔ قدیم مشرک و کثرت پرستی میں جان ڈالنے
اور پرانی تہذیب کو بچانے کے سلسلے میں اس کی تمام کوششیں بے سود تھیں۔ یہ فلسفہ اپنی
افادیت ختم کر چکا تھا۔“^{۱۹}

اور انجام کار اس فلسفہ کے ختم ہونے کا وقت آ ہی گیا۔ ۳۲۹ء میں قیصر جیستینین
Justinian نے لیتھنز کے مدرسہ فلسفہ کو بند کر دیا اور وہاں کے معلمین کو جلا وطن کر دیا۔ چنانچہ
شہد زورخ فلسفہ و میرانی ”تاریخ فلسفہ“ میں لکھتا ہے :

”۳۲۹ء میں مشرک پسند فولاطونیت کی آخری جاسے پناہ یعنی لیتھنز کا مدرسہ فلسفہ
جہاں برٹلس نے تعلیم دی تھی، شہنشاہ جیستینین کے حکم سے بند کر دیا گیا۔ عہد ارضی کے اس
منہدم آثار سے عوام اس درجہ بے پروا تھے کہ شاید ہی کسی نے اس شاہی اعلان کے
نتیجہ کو درخور اعتناء سمجھا ہو۔“^{۲۰}

یہ دلائل رسولؐ سے چالیس سال پیشتر کا واقعہ ہے۔ اوپر پروڈیسر تھلی کا تبصرہ نقل ہو چکا ہے کہ
اس خاتمہ کی وجہ اس ”مکمل یونانیاں“ کی بے مانگی تھی۔ اس تبصرے کے نوراً بعد فاضل پروڈیسر
بیشین گوتی کرتا ہے :

”اب تبعل اس نئے مذہب کا منتظر تھا، جس کے خلاف اس فلسفہ نے اڑی چوٹی کا نند

لگا دیا تھا^{۲۱}

یہ "نیا مذہب" پر دوسرے مصنف کے خیال میں عیسائی مذہب تھا۔ مگر انسانیت کی قسمتی ہے کہ یہ "نیا مذہب" (مسیحیت) اس دور میں فو فلاطینی عہد کی مٹتی ہوئی یونانی ثقافت سے بھی کہیں زیادہ توہم پرست اور عقلیت پرست ثابت ہوا۔ اس کی ثقافت بیرونی کا اندازہ ذیل کے اجمالی جائزے سے لگایا جاسکتا ہے۔

عرصہ تک مسیحی لوگ رومن امپائر میں معتبوب رہے۔ مگر جب ۳۲۳ء میں قسطنطین اعظم تخت نشین ہوا تو اس نے کچھ دن بعد عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ اس طرح مسیحیت رومن امپائر کا سرکاری مذہب بن گئی۔ لیکن سیاسی اقتدار ملتے جی یہ مظلوم اور ستم رسیدہ مسیحیت اپنے آزاد رسانیوں سے کہیں زیادہ ظالم اور ستم شعار ثابت ہوئی۔ رومن امپائر کی اگلی دو سو سال کی تاریخ مذہبی تشدد، تنگ نظری اور فرقہ وارانہ کشمکش کی مسلسل داستان ہے۔

چنانچہ قیصر ثاؤڈوسیوس Theodosius (زمانہ ۳۷۹-۴۲۹ء) کے تخت نشین ہونے پر رومی مملکت کے تمام باشندوں کو جبریہ عیسائی بنانے کی کارروائی پر سختی سے عمل کیا گیا۔ پادریوں نے بالکسی استثناء کے تمام مندروں کو برباد کرنا شروع کیا۔ مگر سرائیس کے مندر کے معاملے میں بلوہ ہو گیا۔ بڑی خوں ریزی کے بعد عیسائیوں نے اسے منہدم کر کے گر جانا لیا۔ اس مذہبی جنون کا انوسناک پہلو یہ تھا کہ سرائیون کی لائبریری، جو بظاہر نیلاڈیفیس کی لائبریری (مشہور کتب خانہ اسکندریہ) کے جل جانے پر قائم ہوئی تھی، ۳۹۱ء میں اس تعصب و تنگ نظری کا شکار ہو گئی اور اس کے بعد کئی فیٹن ملنی کے نفلوں میں :

"چوتھی صدی میں شہر اسکندریہ کے اندر کسی لائبریری کا وجود نہیں ملتا اور یہ فرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی مذہبی یا ملکی حاکم نے کسی کتب خانے کی نگہداشت کی زحمت گوارا کی ہو۔"^{۲۲}

ثاؤڈوسیوس کے آخر عہد میں سائرل (Cyril) مصر کا اسقف اعظم بنا۔ اس نے فلسفے کے مدارس کو بھی اپنے تعصب و تنگ نظری کا نشانہ بنایا، کیونکہ اس کے خیال میں یہی مدارس فلسفہ جاہلیت و وثنیت کے مرکز تھے۔ اس کے ایسا سے فلاسفہ پر حملہ ہوا۔ اس تعصب و تنگ نظری

کا تاریک ترین پہلو عقل و فہم الٰہی بیشیہ (Hypatia) کا دردناک قتل تھا جو اسکندریہ کی زناطونی جماعت کی صدر تھی۔ تاریخ نگار انسانی کا یہ گستاخا سا نحوشتہ ۴۱۵ء میں پیش آیا۔ پادریوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ انھوں نے علم و حکمت کی ترقی کو بھی تاننا بند کر دیا۔ اس سلسلے میں اُن کی تنگ نظری کا شدید ترین حلقہ منطق پر ہوا۔ چنانچہ ابن ابی امیبعہ نے نابرابری سے نشان کیا ہے :

”جارات النصرانیہ فبطل التعليم من رومیة وبقی بالاسکندریة الی ان
نظر ملک النصرانیہ فی ذلک واجتمعت الاساقفة وتشاوروا ینما یرک من
هذا التعليم وما یبطل فرأوا ان تعلم من کتب المنطق الی آخر الاشکال
الوجودیة ولا یعلم ما بعدہ لانهم ساءوا ان فی ذلک ضراً علی النصرانیة
وان ینما اطلقوا تعلیمہ ما یستعان به علی نصرۃ دینهم۔ فبقی الظاهر من
التعلیم هذا المقدار وما ینظر فیہ من الباقی مستوراً الی ان کان
الاسلام بعدہ بمدة طویلة .... دخلت الذی یتعلم فی ذلک وقت
الی آخر الاشکال الوجودیة“

(حمین الابناء فی طبقات الاطباء لابن ابی امیبعہ)

(مسیحیت کا زائد آیا اور شہر روم میں فلسفہ کی تعلیم ختم کر دی گئی۔ صرف اسکندریہ میں باقی رہی یہاں
تک کہ عیسائیوں کے بادشاہ نے اس سلسلہ پر غور کیا اور پادری لوگوں نے جمع ہو کر باہم مشورہ کیا کہ اس
میں سے کتنی تعلیم باقی رہنے لگی جائے اور کتنی ختم کر دی جائے۔ تو ان کی یہ رائے ہوئی کہ منطق کی
آٹھ کتابوں میں سے ”اشکال وجودیہ“ کے آخر تک پڑھایا جائے اور اس کے بعد کی پانچ کتابیں
نہ پڑھائی جائیں کیونکہ ان کی رائے میں اس سے عیسائی مذہب کو نقصان پہنچے گا اندیشہ تھا
اور جس حصے کے پڑھنے پڑھانے کی اجازت دی تھی، اس سے لوگ اپنے مذہب کی اُمید میں
مردے سکتے تھے۔ پس تعلیم کی اتنی ہی مقدار رکھ دیا جائے اور باقی حصہ مستور رہا، یہاں تک کہ
عزیمہ دراز کے بعد اسلام مبعوث ہوا ..... اور اس زمانہ میں جو پڑھایا جاتا تھا وہ اشکال
وجودیہ کے آخر تک تھا۔)

فارابی کی اس روایت کی تصدیق دینان اور اسٹینٹنڈرنے بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ارسطو
 طالیسی منطق کے سرِ بانی تراجم ہمیشہ "انالوطیقاے اولیٰ" (Analyticae Prior) کی ساتویں
 فصل پر ختم ہو جاتے ہیں۔

ایسے بہت شکن حالات میں فلسفے کا باقی رہنا تقریباً ناممکن تھا، چنانچہ اگس ایمر ہوت
 Max Meirhof لکھتا ہے :

"اس زمانہ میں کسی عام مدرسہ فلسفہ کا وجود فرض کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ اس وقت سے مذہبی تعصب
 بڑھ گیا اور اس نے دینی معلمین و ملازمہ کے لیے زندگی دشوار کر دی۔"

اسی تنگ نظری و تعصب کا نقطہ عروج ایتھنز کے مدرسہ فلسفہ کی قفل بندی (۶۵۲۹ء) تھا۔
 اس کے بعد سے یورپ کی تاریخ میں وہ دور شروع ہوا جو "قرنِ مظلمہ" (Dark Ages) کے
 نام سے مشہور ہے۔ چنانچہ اس زمانے کے یورپ کی علمی و ثقافتی حالت کے بارے میں ایک فرانسیسی
 مورخ لکھتا ہے :

"۱۱۳۷ء سے لے کر جبکہ تیسرے جینیان نے یونانی مدارس کو بند کر دیا تھا، ۱۱۳۷ء تک
 جبکہ ڈیکارٹ کی مقالات برمنیج، شائع ہوئی، نیند کی ماتی انسانیت نے غور و فکر کو زباہی
 چھوڑ دیا تھا، یوں کہیے کہ عالم وحکمت کے اہم مسائل کو تخیل و روایت کے حصار میں لانا ہی
 بند کر دیا تھا۔"

اسی طرح قرونِ وسطیٰ کے علمائے مغرب کی مساعی فکر یہ کے بارے میں ایم۔ ڈی۔ ولف نے
 دوسرے مؤرخین کے خیالات میں طور نقل کیے ہیں :

"مثال کے طور پر پٹین کا خیال ہے کہ تیرہویں صدی کے فحول علماء مغرب کا زمانہ محض نالائقوں
 کا زمانہ ہے جو نفرت و حقارت کے سرا کسی اور بات کا مستحق نہیں ہے۔ اس تاریک عرصے
 کی تین سو تین صدیاں گزری ہیں، انھوں نے انسان کے عقلی ورثہ میں ایک نئے تصور
 کا بھی اضافہ نہیں کیا۔ دوسرے لوگوں کی رائے ہے کہ قرونِ وسطیٰ پر سے صاف پھانسا جانا
 (نظر انداز کر دینا) ہی بہتر ہے۔ یہ لوگ اس زمانے کو انسانیت کے لیے موجب تنگ و
 مار سمجھتے ہیں۔"

غرض اس عہدِ تاریک کا یورپ جہالت و پسماندگی کی اندھیری کوٹھری بنا ہوا تھا، چنانچہ ڈیرپر لکھتا ہے :

”یورپ کے ان قدیم باشندوں کے بارے میں مشکل ہی سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ بربریت و
دشت کی منزل سے آگے ترقی کر چکے تھے۔ ان کے بدن ناپاک تھے، دماغ توہمات
سے بھرے ہوئے تھے، یہ لوگ مراؤں کی کرمات اور جھوٹے ادعائی تبرکات کے
معلق ہر قسم کے بے سر و پا انسانوں پر اعتقاد کامل رکھتے تھے۔“

(ب) اسلامی ثقافت کا طلوع و عروج

۱۔ عمومی جائزہ

قرون وسطیٰ کے یورپ کی ظلمت و جہالت کے مقابلے میں اس عہد کی اسلامی دنیا
کی علمی و ثقافتی عظمت و درنست کا تذکرہ انتہائی نظر فرز ہے۔ ڈیرپر عہدِ تاریک کے یورپ
کی جہالت و پسماندگی پر نفرین بھیجنے کے بعد رقم طراز ہے :

” (اس کے مقابلے میں اندلس کی اسلامی تہذیب کس قدر خوش آئند معلوم ہوتی ہے)

جبکہ ہم یورپ کے جنوبی مغربی گوشہ اسپین پر نظر ڈالتے ہیں، جہاں بالکل ہی مختلف حالات
کے تحت علم و حکمت کے انوار تاباں کی روشنی پھوٹی پڑی تھی۔ مغرب میں ہلال (اسلامی
تہذیب) بدر کامل بن کر مشرق (مشرق یورپ) کی طرف جانے والا تھا۔“

دوسرے مقام پر یہ مصنف اندلس (اسپین) کے مسلمان حکمرانوں کی علمی سرپرستی کا ذکر
کرتے ہوئے لکھتا ہے :

”جنہیں عربوں کو اسپین میں مضبوطی سے قدم جمانے کا موقع ملا، وہ وہی انھوں نے

ایک روشن دور کا آغاز کیا.... قرطبہ کے امیروں نے خود کو علم و ادب کا سرپرست
بنا کر متاثر کیا اور ذوقِ سلیم کی ایک ایسی مثال قائم کر دی جو یورپ کے ویسی حکمرانوں
کی حالت کے بالکل برعکس تھی۔“

اس کے بعد وہ ان کی علمی سرپرستیوں کا اجمال جائزہ پیش کرتا ہے :

”انہوں نے بڑے بڑے شہروں میں لائبریریاں قائم کیں۔ کہا جاتا ہے کہ سترے زیادہ لائبریریاں اُس زمانے میں موجود تھیں۔ ہر مسجد کے ساتھ ایک عوامی کتب ہوتا تھا‘ جہاں غریبوں کے بچوں کو نوشت و خواند اور قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی۔ صاحب استطاعت لوگوں کے لیے علمی جماعت (اعلیٰ مدارس) تھے‘ جہاں ایک بڑا عالم صدر ہوتا تھا۔ قرطبہ، غرناطہ اور دوسرے بڑے شہروں میں یونیورسٹیاں تھیں۔ ان یونیورسٹیوں میں بعض پر فیفسر..... ریاضی و ہیئت کی تعلیم دیتے تھے.... ان کے علاوہ مخصوص فنون کے واسطے خصوصی مدارس تھے‘ بالخصوص طب کے لیے۔“

ایک اور فاضل کارادی دو (Cara de Vaux) نے یگیسی آف اسلام مرتبہ آرنلڈ کے اندر اپنے مقالے ”ریاضی و ہیئت“ میں لکھا ہے :

”عربوں (مسلمانوں) نے اُس زمانہ میں اعلیٰ تعلیم اور علم و حکمت کے مطالعہ کو زندہ رکھا جبکہ مسیحی مغرب (یورپ) بربریت و جہالت کے ساتھ جان توڑ لڑائی لڑ رہا تھا۔ ان کی علمی سرگرمیوں کا عہد نویں دسویں صدی میں متعین کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ان کی یہ سرگرمیاں پندرھویں صدی تک جاری رہیں۔ بارھویں صدی کے بعد ہر وہ شخص جسے علم و حکمت کا ذرا سا بھی شوق ہوتا یا حصول علم کی تھوڑی سی بھی خواہش ہوتی تو وہ یا مشرق (بنداد) کا سفر کرتا یا اسپین کا۔“

آج فرزندِ انِ مشرقِ یورپی : امریکی جامعات میں جا کر حصولِ تعلیم کو فضل و کمال کا طرہ امتیاز سمجھتے ہیں اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اسلام اپنے پیروؤں پر طلب علم کے لیے اقصائے عالم کے سفر کو فرض گردانتا ہے۔ وہ علم و حکمت کو مردِ مومن کی متاعِ گم گشتہ قرار دیتا ہے اور جہاں بھی وہ مل سکے اُسے حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ یورپی فضلاء عالمِ اسلام کے علمی سفر کو تنگے فضل و کمال اور سرمایہ فخر و مباہات سمجھتے تھے۔ چنانچہ ڈیویر لکھتا ہے کہ تحصیل علم کے لیے اسپین کا سفر شایعینِ علم و حکمت نے دسویں صدی کی سچی ہی سے شروع کر دیا تھا :

”دسویں صدی سچی ہی سے جن لوگوں کو حصول علم کا شوق ہوتا‘ یا تہذیب و ثقافت کا ذوق

رکھتے، وہ ہمایہ مالک سے اسپین پہنچے اور بعد کے زمانے میں تو اس رسم پر لوگوں کا عمل بہت زیادہ بڑھ گیا، بالخصوص جبکہ گریٹرٹھ نے اپنی غیر معمولی ترقی سے ایک شاندار مثال قائم کر دی۔ کیونکہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، وہ قریبہ کی اسلامی یونیورسٹی ہی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد پوپ کے عہدہ پر فائز ہوا۔^{۳۱}

مگر قرون وسطیٰ کے یورپی فضلاء میں گریٹرٹھ (جو آگے چل کر سلسٹر دوم کے نام سے پایاے روم بنا) ہی اکیلا شخص نہیں ہے، جس نے اسلامی اسپین کی یونیورسٹیوں میں تعلیم پائی ہو، قریبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیاں اس زمانے میں یورپی فضلاء سے بھری رہتی تھیں اور یہیں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ مغربی تہذیب و ثقافت کے شمع بردار بنے تھے۔ ڈریپر لکھتا ہے:

"اسپین کی یونیورسٹیاں اتفاقاً یورپ کے طلبے دینیات سے بھری رہتی تھیں، پیٹری دی ویزیل جو اسیلاؤ کا دوست اور مرتبی تھا، جس نے قریبہ میں کافی وقت گزارا تھا اور جو نہ صرف روانی سے عربی بول سکتا تھا، بلکہ جس نے قرآن کریم کا لاطینی زبان میں ترجمہ بھی کیا تھا، بیان کرتا ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ اسپین پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یورپ حتیٰ کہ انگلستان کے بہت سے تعلیم یافتہ اشخاص وہاں بیٹ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔"

ڈریپر نے اسلامی اسپین ہی کی علمی سرگرمیوں کا خصوصیت سے مطالعہ کیا تھا، ورنہ اسپین سے زیادہ علم و حکمت کا چرچا عراق و ایران میں تھا۔ مگر اس کے تذکرے کے لیے ایک مستقل مضمون درکار ہے۔

۲۔ فضلاء اسلام

جن فضلاء روزگار نے اسلامی ثقافت کے فروغ میں حصہ لیا، ان کی تعداد حد حساب سے باہر ہے، لیکن ان میں سے جن ہاکمائیوں نے عجم انسان کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل کر لی ہے، ان میں سے بعض مشاہیر کا گزیرا وہ ذیل میں دیا جاتا ہے۔

الف۔ منطق و فلسفہ: ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق الکندی، ابو العباس احمد بن الطیب الرخسی، ابو زید احمد بن ہبل البلیخی، ابو نصر الفارابی، ابو الحسن العامری، شیخ بوعلی سینا، ابو العباس اللوکرسی، عمر انجم، ابو البرکات بغدادی، ابن بابہ، ابن طفیل، ابن رشد،

شہاب الدین سہروردی مقتول، امام فخر الدین رازی، محقق نصیر الدین طوسی، علامہ قطب الدین شیرازی، سراج الدین ادومی، افضل الدین خوجی، اشیر الدین امیری، نجم الدین کاتبی، محقق دوانی، مرزا جان شیرازی، میرزا قزاق، ملا صدر الدین شیرازی، ملا محمود جوہر، میرزا ہرودی، ملا محبت اللہ بہاری۔

ب۔ طب: علی بن ابن الطبری، ابو بکر محمد بن زکریا الرازی، علی بن العباس الجوسی، ابو منصور قری، شیخ بوعلی سینا، ابن رضوان مصری، ابو القاسم زہرادی، ابن زہر، علی بن عیسیٰ الکمال، ابن النفیس۔

ج۔ ریاضی و ہندسہ: محمد بن موسیٰ الخوارزمی، عباس بن سعید الجوسری، سدید بن علی، بنو موسیٰ، علی بن عیسیٰ المانی، ابو العباس فضل بن حاتم النیریزی، ابراہیم بن سنان، ابو کمال شجاع بن اسلم، ابو جعفر الخازن، ابو الوفاء البوزجانی، ابوہل و یحییٰ بن رستم الکوسی، ابو نصر بن عراق، ابن البیہیم، ابو الجوز، ابو بکر الکرخی، الازہار، ابو الحسن علی بن احمد انوسی، عمر خیام، ابو الفتح محمود اصفہانی، محقق نصیر الدین طوسی، شمس الدین سمرقندی۔

د۔ ہیئت: محمد بن ابراہیم الفزاری، یعقوب بن طارق، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، یحییٰ بن ابی منصور، خالد بن عبد الملک المروزی، عباس بن سعید الجوسری، سدید بن علی، الگندی، حبش الحاسب، ابو معشر بلخی، ابو حنیفہ الدینوری، جابر بن سنان البتانی، ابو العباس فضل بن حاتم النیریزی، سلیمان بن غنیمہ، عبد العزیز البہاسمی، ابو جعفر الخازن، ابن الاطعم، کوثر بن بکان، احمد بن عبد الجلیل السجری، عبد الرحمن الصوفی، ابوہل و یحییٰ بن رستم الکوسی، ابو الوفاء البوزجانی، ابو حامد الصغانی، ابو محمود النجندی، ابو الحسن علی بن احمد انوسی، ابو نصر بن عراق، ابو ریحان البیرونی، محمد بن احمد المموری، عمر خیام، ابو الفتح عبد الرحمن الخازن، ابن یونس (صاحب الزیج الحاکمی)، ابن الصفار، ابن السمع، الزرقی، بہاء الدین ابو محمد الخرقی، محقق طوسی، قطب الدین شیرازی، محی الدین مغربی، محمود بن عمر الجعفی، الخ بیگ، غیاث الدین کاشی، قاضی زادہ رومی، سولانا علاء الدین قوشچی، میرزا جلیلی، ملا فزیر، نجم، امام الدین ریاضی، مرزا خیر اللہ ہندس۔

جغرافیہ: ابن خردادبہ، ابن دافع الیعقوبی، ابو الحسن المسعودی، ابن رستہ،

الجہانی، ابن الفقیہ، ابن حقل، المقدسی ابن حاکم، الہمدانی، الادریسی، البراقدا، البکری، یاقوت، حمد اللہ مستوفی۔

تاریخ: ابن اسحاق، ابن ہشام، الواقدی، ابن سعد، المدائنی، الکلبی، البلاذری، ابوالحسن السعوی، ابن قتیبہ، ابن جریر الطبری، ابوریحان البیرونی، ابن سکویہ، ابن الاثیر، ابن الکثیر، البراقدا، ابن خلدون، عطا ملک جوینی، حمد اللہ مستوفی، رشید الدین فضل اللہ، ابن النیم، قاضی ضاعدا ندلسی، شہرستانی، ابن القطی، ابن ابی اصیبعہ، ابوالحسن البیہقی، منہاج سراج جوزجانی، ضیاء الدین برنی، ابوالفضل، عبدالقادر بدایونی، فرشتہ وغیرہم۔ یہ تودہ فضلاء ہیں جو صرف دنیوی علوم میں اپنے اپنے وقت کے اکمال تھے۔ یہ علمائے دنیا تھے تو ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے۔

۳۔ مسلمانوں کے علمی کمالات

لیکن یہ حضرات محض عالم ہی نہیں تھے بلکہ جدید فکر بھی تھے جن کی دقت نظر اور جدت فکر نے علم و حکمت کے ذخیرے میں بیش بہا اضافے کیے۔ ذیل میں نمونہ صرف ریاضی و ہیئت میں ان کی عبقریت کے متعلق مبصرین یورپ نے جو تبصرہ کیا ہے، درج کیا جاتا ہے۔

والفضل ما یشہد بہ الاعداء (ما شہدت بہ الاعداء)
(دشمن تو وہی ہے جس کا اقرار مخالفین بھی کریں)

کارادی دو لکھتا ہے :

”عربوں (مسلمانوں) نے سائنس میں واقعی بڑے کمالات حاصل کیے۔ انھوں نے سفر کا استعمال (یا ترقیم اعداد کا طریقہ) سکھایا، اگرچہ انھوں نے اسے ایجاد نہیں کیا تھا اور اس طرح وہ روزانہ زندگی کے علم الحساب کے بانی بن گئے انھوں نے علم الجبر و المعاد کو ایک تحقیقی علم بنادیا اور اسے بہت زیادہ ترقی دی۔ انھوں نے تحلیلی ہندسہ کی بنیاد ڈالی۔ اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ علم الثلثات المستویہ اور علم الثلثات الکرویہ کے بانی تھے جو صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کے زمانے سے پہلے وجود ہی میں نہیں آئے تھے۔ علم الہیت میں انھوں نے قیمتی مشاہدات کیے۔“

اسی طرح مشہور مورخ ریاضیات کا جو ری نے ”تاریخ ریاضیات“ میں لکھا ہے :

”پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ عربوں نے ریاضیات میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ لیکن حالیہ تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ انھیں اندریکی نظریات کا شریٹ ملنا چاہیے جو اس سے پہلے بعد کے لوگوں (اہل یورپ) کی دریافت سمجھے جاتے تھے۔“^{۳۹}
 کا جو ری نے دوسری جگہ لکھا ہے :

”ہم عربوں میں ایک قابل تعریف علمی سرگرمی پاتے ہیں، خوش قسمتی سے انھیں ایسے فرما زوا ملے تھے، جنھوں نے اپنی جو دو سخا سے علمی تحقیقات کی ترقی میں بڑی مدد دی، خلیفہا کے دربار میں اہل علم کے لیے کتب خانوں اور رسد گاہوں کا انتظام تھا۔ عرب مصنفین نے ہیئت اور ریاضی میں بحشرت کتابیں تصنیف کیں۔“

اس کے ساتھ اس نے مسلمانوں پر جدت نمکر سے محروم ہونے کے الزام کی تردید بھی کی ہے۔ وہ کہتا ہے :

”کہا گیا ہے کہ عرب عالم تھے مگر عبقری نہیں تھے۔ لیکن ان کی تصنیفات کے جدید مطالعہ سے ہم عجب دیش کہ اس واسے پر نظر ثانی کریں۔ انھیں بہت سے اہم کمالات کا شریٹ حاصل ہے۔ انھوں نے درجہ سوم کی ساداتوں کو ہندی طرد پر حل کیا، علم المثلثات کو نمایاں درجہ تک مکمل کیا اور ریاضی، طبیعیات اور علم المثلثات میں بحشرت اہم اضافے کیے۔“^{۴۰}
 خصوصیت کے ساتھ اس نے ان کی الجبرائی دریافتوں کے بارے میں لکھا ہے :

”عرب درجہ دوم کی ساداتوں کے ہندی حل سے واقف تھے۔ اب تیسرے درجہ کی ساداتوں کو ہندی طرد پر حل کرنے کی کوشش کی گئی۔... فصول مغروطہ کے تقاطع کی مدد سے درجہ سیم کی ساداتوں کا حل علم الجبر والقابلہ کی ترقی میں عربوں کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔... لیکن مغرب (یورپ) میں عربوں کا تیسرے درجہ کی ساداتوں کا حل قریبی زمانے تک غیر معلوم تھا۔“

اک طرح اس نے ان کی ہستی سرگرمیوں کے بارے میں لکھا ہے :

”ہیئتیں جداول (زیجیں) اور آلات رصد یہ مکمل کیے گئے۔ رصد خانے تعمیر کیے گئے اور اسل مشاہدات فلکی کے قلمبند کرنے کا انتظام کیا گیا۔“^{۴۱}

طب کے اندر چھ صدیوں تک شیخ بوعلی سینا کی "کتاب القانون" یورپی یونیورسٹیوں میں داخل نصاب رہی۔ اس سے پہلے علی بن العباس الجوسی کی "کامل الصناعہ" کا رواج تھا۔ ان کے علاوہ ابو بکر بن زکریا الرازی کی بہت سی طبی تصانیف دہاں مروج تھیں۔

۴۔ مسلمانوں کے اور بحجل علمی نظریات

ادب کا جوری کا قول مذکور ہو چکا ہے :

"کہا گیا ہے کہ عرب عالم تھے مگر عبرتی نہیں تھے۔ لیکن اُن تصنیفات کے جدید مطالعہ سے ہم مجبور ہیں کہ اس رائے پر نظر ثانی کریں۔ انھیں بہت سے اہم کمالات کا شرف حاصل ہے۔"

مگر یہ ایک انصاف پسند مورخ کا اجمالی تبصرہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمانوں کے اور بحجل علمی نظریات کا تفصیلی تذکرہ مرتب کیا جائے۔

یونانی منطق میں صرف قیاس (Syllogism) کو اہمیت دی جاتی تھی۔ استقراء (Induction) اور تمثیل (Analogy) کو درخور اعتناء نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مگر منطق کے مسلمان نقادوں نے "استقراء" کی اہمیت پر بھی زور دیا اور نقباء کرام نے "تمثیل" کے مباحث کا بڑی وقت و نظر سے مطالعہ کیا۔

طب میں "دوران خون" کے نظریہ کا انکشاف باروے کا کا زیادہ بتایا جاتا ہے۔ مگر اس کا شرف ابن النفیس کو پہنچتا ہے۔

ہیئت میں گردش ارضی کے نظریے کا انتساب کوپرنیکس کی جانب کیا جاتا ہے۔ مگر آج سے ایک ہزار سال پہلے اس نظریہ کا سرگرم علمبردار احمد بن عبد الجلیل البجری تھا جس نے اپنا اعطلاب ہی اس اصول پر بنایا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ عربوں تک بیرونی بھی اس نظریے کی طرف مائل رہا۔

قر کے اختلافات ثالث کی دریافت کا شرف ٹیکو برے کو دیا جاتا ہے مگر اس کا مستحق ابوالوفا البوزجانی ہے۔

کا جوری کا مرقوم الذیل تبصرہ بھی توضیحی مطالعہ تحقیق کا مقتضی ہے :

پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ عربوں نے ریاضیات میں کوئی اضافہ نہیں کیا لیکن حالیہ تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ انھیں ان ادیرجمل نظریات کا شرف ملنا چاہیے جو اس سے پہلے بعد کے لوگوں (اہل یورپ) کی دریافت سمجھے جاتے تھے۔^{۴۵}

مثلاً اقلیدس کے "خطوط متوازی کے مصداقہ (Parallel Postulate)"

کا وہ بدل جو پہلے فیرو صاحب کے علوم متعارفہ (Playfair's Axiom) کے نام سے موسوم ہے ایک انگریز ہندوستان دان پلے نیر کی دریافت بتایا جاتا ہے جسے اس نے اپنے "اصول اقلیدس" کے ایڈیشن مرتبہ ۱۷۹۵ء میں لکھا تھا۔ بعد کے ریاضی دانوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ اس کی داد دی مگر آج اُس برنصیب کو کوئی نہیں جانتا جس نے سب سے پہلے اسے دریافت کیا تھا۔ وہ غریب ابن الہیثم تھا جس نے پلے نیر سے آٹھ سو سال قبل اس حقیقت کو پایا تھا اور پلے نیر سے کوئی ساڑھے پانچ سو سال قبل محقق طوسی نے اپنے "الرسالہ الشافیہ" میں اس کو بالتصریح ابن الہیثم کی طرف منسوب کیا تھا۔ پلے نیر جب کا علوم متعارفہ حسب ذیل ہے :

"Two intersecting straight lines can not be parallel to one and the same."

اور بعینہ یہی الفاظ ابن الہیثم کے ہیں :

"الخطان المستقيمان المتقاطعان لا يوازيان خطأ واحداً مستقيماً"

(ایک دوسرے کو کاٹنے والے دو خط مستقیم ایک ہی خط مستقیم کے متوازی نہیں ہو سکتے)

مشنٹ کے رقبہ کا ضابطہ جو تمام ارضی مساحت (Geodetic Survey)

کی بنیاد ہے یعنی

$$\text{Area of } \triangle ABC = S(S-a)(S-b)(S-c)$$

$$\text{Where } S = \frac{a+b+c}{2}$$

اس ضابطہ کے دریافت کنندہ کا نام معلوم نہیں لیکن مغرب کے تفوق کے نتیجے میں اسے ایران اسکندرائی کی دریافت بتا دیا جاتا ہے حالانکہ یہ عہد اسلام کے مسلمان ہندوؤں کے

ایک مشہور خاندان کی دریافت ہے جو تاریخ میں بنو موسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ بنو موسیٰ نے ہندی مسائل پر ایک رسالہ بعنوان "رسالہ فی ساحتہ الکرہ" لکھا تھا۔ اس کے اندر جن مسائل کے باب میں انھوں نے مقدمین میں سے کسی کی خوشہ چینی کی تھی۔ بڑی فراخ دلی کے ساتھ اس کی صراحت کر دی ہے اور جن کے باب میں وہ کسی کے دہین منت نہیں ہیں۔ ان کی بھی تصریح کر دی ہے۔ مثلث کے رقبہ کا ضابطہ بھی ان کی تصریح کے مطابق انھیں کی دریافت ہے۔

علم التثلیثات الکرہیہ کا مشہور ضابطہ

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

جس نے بطلیموس کی "شکل القطاع" کے پیچیدہ اعمال سے ہندسین کو بے نیاز کر دیا تھا نیپیر کی جانب منسوب کر کے

Napier's Analogy

کے نام سے رسوم کر دیا جاتا ہے۔ مگر یہ مسلمان ہندس ابوالوفاء البوزجانی یا ابونصر بن عراق (استاد البوریجان البیرونی) کی دریافت ہے۔ مزید تفصیل موجب طوالت ہوگی۔

غرض یورپ جو آج علم و حکمت کی روشنی سے بے قعہ نور بنا ہوا ہے، عرصے تک مسلمانوں ہی سے کسب نور کرتا رہا۔ پروفیسر تھل لکھتا ہے :

"مغربی یورپ عربی متون کے تراجم نیز عرب فلاسفہ کے نظا ہائے فکریہ اور ان کی

شروح کے ذریعہ سب سے پہلے ارسطاطالیسی تصانیف سے واقف ہوا۔"

تھلی دوسری جگہ لکھتا ہے :

"ریاضیات، علم الہیئت اور طب میں یونانیوں کے شاہکار .... ارسطو اور اس کے

بعض یونانی شاہین کی تصانیف .... اور شاہ میر عرب اور یہودی فلاسفہ اور ارسطو

کے شاہین (کی کتابیں) ان لاطینی تراجم کے ذریعہ متعارف ہو رہی تھیں، جو عربی متون

سے یکے گئے تھے۔"

یہ ہے اسلامی ثقافت کا ایک محل خاک جو یقیناً آنا ہی تابناک و درخشاں ہے جس قدر اس کا پس منظر تاریک و مظلم تھا۔ اس پر اس کے متبعین کی پس ماندگی کے پیش نظر شکل ہی سے یقین آئے گا۔ مگر آنا چاہیے کیونکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے معاندین کی مخالفت سرگرمیاں بھی جھٹلا نہیں سکتیں، بلکہ وہ اس کی تصدیق پر مجبور ہیں

والفضل ما يشهد به الاعداء

کیا تاریخ کا اس جیسا درخشاں دور اس بات کا ستحق نہیں ہے کہ اس کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے اور اس کے ان گوشوں کو جو اس درخشاں دور کے نام لبرادوں کی غفلت سے اوجھل ہو چکے ہیں تحقیقی سرگرمیوں کا موضوع بنایا جائے۔

اسلامی ثقافت کی درخشانی کا حقیقی محرک

لیکن اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ اسلامی ثقافت کا یہ درخشاں دور محض تاریخ کا ایک اتفاقیہ منظر تھا یا نظام عالم کے قوانین کی ہمہ گیری کا مظاہرہ تھا۔ بالفاظ دیگر یہ خارجی اسباب کی مساعدت کا نتیجہ تھا یا خود اسلام کی تعلیم ہی اس بات کی متقاضی تھی کہ اس کے پیرو تاریخ ثقافت میں ایک نمایاں کردار انجام دیں۔

اور اسی آخری سوال کے جواب پر اس زیادہ علمی سوال کا جواب موقوف ہے کہ آیا اسلام اس سائنسی دور میں اپنے اصولوں پر مقابہت یکے بغیر زندگی کے ارتقاء پذیر ہواؤں کے ساتھ چل سکتا ہے یا نہیں؟

بسمتی سے اسلام کو محض ایک مذہب سمجھ لیا گیا ہے۔ لہذا اس کے متعلق یہ خیال پیدا ہونا فطری ہے کہ دیگر مذاہب عالم کی طرح یہ بھی رہبانیت، ترک دنیا اور زندگی کی ترقی پسند تحریکوں سے بے اعتنائی بلکہ بیزاری کی تعلیم دیتا ہے۔

مگر مسئلہ کا ایک سطحی اور عامیانہ تصور ہے۔ زیادہ ذمہ دارانہ تحقیق کے لیے پہلے اسلام کے نظام اقدار، آئیڈیالوجی، خارجی کائنات کے بارے میں اُس کے رجحان، علم بالخصوص سائنس کے بارے میں اُس کے احکام اور سب سے زیادہ اُس کی بنیادی تعلیم کا دقت نظر سے مطالعہ کرنا ہوگا کہ زندگی کے موجودہ تقاضوں کے لیے یہ کہاں تک سازگار ہیں۔

۱۔ اسلام کا نظام اقتدار

اسلام سوسائٹی کی تقسیم نسل، امتیاز یا مال و دولت کے اصول پر نہیں کرتا۔ وہ صرت دانائی اور نادانی ہی کی اساس پر معاشرہ کی طبقہ بندی کرتا ہے چنانچہ قرآن کہتا ہے :

قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون^{۴۸} کہہ دیجیے کہ کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے دونوں برابر ہیں؟

اسلامی سوسائٹی میں بلند ترین مقام اشرف یا امر اکو حاصل نہیں ہے، بلکہ صرت "خدا سے ڈرنے والوں کو" ہے :

ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم^{۴۹} تم میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔

اور "تقویٰ اور خوف و خشیت الہی" اہل علم ہی کا حصہ ہے :

انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء^{۵۰} بے شک اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔

خود پیغمبر خدا، سس اندر نبیہ و ستم کا تعارف قرآن کسی باسلطرت و ثروت شہنشاہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ "معلم کتاب و حکمت" کی حیثیت سے کرتا ہے اور اس "معلم کتاب و سنت" کی بعثت کو مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت بتاتا ہے :

"لقد ممت اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولاً من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ و ینزیہہم و یعلمہم الکتاب ان میں انھیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا ہے جو انھیں خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور

والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال
مبین ۵۱

ان کو پاک کرتے اور (خدا کی) کتاب اور
حکمت سکھاتے ہیں اور پہلے تو یہ لوگ مرتد
مگر ابی میں تھے۔

بہذا اسلام نے اقدار حیات کا جو نقشہ پیش کیا ہے اس میں علم و حکمت ہی کو زندگی کی
قدر اعلیٰ (خیر کثیر) قرار دیا ہے :
ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا ۵۲ اور جس کو حکمت ملی اس کو بڑی نعمت ملی۔

۲۔ اسلام کی آئیڈیالوجی

اسلامی آئیڈیالوجی کی رُو سے خلائق کا'نات نے انسان کو نعمت و جود (خلیق) سے
نوازنے کے بعد سب سے پہلے "علم اسماء" کی دولت سے مالا مال کیا اور یہ وہ دولت تھی
جس سے ملائکہ بھی تہی دامن تھے۔ قرآن کہتا ہے :

"وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَ عَلَيْهَا الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ أَسْمِئُوا هَؤُلَاءِ أَنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ
لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" ۵۳
اور اس نے (اللہ تعالیٰ) نے آدم کو سب
(چیزوں) کے نام سکھائے۔ پھر ان کو فرشتوں
کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو
مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انھوں نے کہا تو پاک
ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا
ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے شک تو دانا (اور)
حکمت والا ہے۔

اسی آئیڈیالوجی کا نتیجہ تھا کہ اسلام نے پہلے ہی دن سے " عقلیت " کی اہمیت پر زور
دیا۔ قرآن اپنے مخاطبین سے عقل و خرد اور فہم و تدبر کے استعمال کا بار بار مطالبہ کرتا ہے۔
"أَفَلَا تَعْقِلُونَ" "أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ" اور "اولم يتفكرون" اس کی دعوت کا عام جز ہے۔ اسی
منہیت پسند تعلیم کا نتیجہ ہے کہ وہ کو رائے تعلید کو جو اہم ماضیہ میں عام تھی، شرک سے
تبرک کرتا ہے چنانچہ قرآن بھلی اُمّتوں کے بارے میں کہتا ہے :

”اتخذوا حبارهم ونبیائهم ارباباً“ انھوں نے اپنے علماء، اور مشائخ کو اللہ کے
من دون اللہ^{۵۴} سوا خدا بنالیا۔

ان دُعیانِ علم و حکمت نے خدا کے بندوں کو اداہامِ باطل کا شکار بنا رکھا تھا جن کے
باپرگراں سے اُن کی مضطرب انسانیت کچلی جا رہی تھی یہی غیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا
انسانیت پر بڑا احسان یہ ہے کہ انھوں نے اس کو اپنے ہی بنی نوع کی ذہنی غلامی سے آزاد
کیا۔ قرآن کہتا ہے :

”ویضع عنہم اُمرہم والاعلال الی“ اور نبی ان کے اوپر سے ان کا بوجھ اور ان پر
کمانت علیہم^{۵۵} جو قیدیں تھیں، اُتار دیا ہے۔

اور اسی اسٹیڈ یا دوجی کا نتیجہ تھا کہ وحی الہی کا آغاز ہی ”اقراء“ کے ایجابی امر سے ہوا :
”اقراء یا سعادیک الذی خلقی“^{۵۶} پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب
کچھ پیدا کیا۔

اور انسان پر معبودِ برحق کی سب سے بڑی نعمت یہ بتائی گئی کہ اُس نے اس نادان کو دانائی
سکھائی۔

”اقراء و سبک الاکرم الذی علّم بالقلّم“ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے
علم انسان مالہم یعلم^{۵۷} علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں
جانتا تھا۔

۳۔ خارجی کائنات کے بالے میں اسلام کا رُحمان

مذہبِ عالم کے مابین صرف اسلام ہی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اُس نے تفسیرِ کائنات
کے لیے اپنے پیروں کی ہمت افزائی کی ہے، ورنہ بقولِ ولیم میل :
”عیسائی خارجی فطرت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے“^{۵۸}

اور اس کا نتیجہ تھا کہ جب تک وہ اپنے مذہب کی اس مزعومہ تعلیم پر کاربند رہے، علم و حکمت
کے اندر کوئی ترقی نہ کر سکے۔ اس کی تفصیل سابق میں مذکور ہو چکی ہے۔

ان سے بدرجہا شرک اقوام کا تھا۔ وہ مظاہر کائنات کے سامنے گود گڑاتے ہوئے جاتے تھے اور جو کچھ اتفاق سے مل جاتا تھا اسے موعود دیوتاؤں کی دین سمجھتے تھے اور جو کچھ نہ ملتا تھا اسے ان کے تہر و غضب کا نتیجہ گردانتے تھے۔ چنانچہ جب سکندر بحری سفر پر روانہ ہوا تو سمندر کے دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک سانڈ کی قربانی دی۔ آج بھی جب اس عہد تنویر میں سمندر میں کوئی جہاز اُتارا جاتا ہے تو اُس دیوتا کو منانے کے لیے ناریل توڑے جاتے ہیں۔

لیکن اس کے برعکس اسلام اپنے پیروں کی بار بار تہمت افزائی کرتا ہے کہ وہ عالم طبیعی کو مسخر کر کے اس پر حکمرانی کریں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے:

”الْم تَدْعُونَ اللَّهَ سَخِرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْمِعْ عَلَيْكُمْ طٰهَرَةً
بَاطِنَةً“^{۵۹}

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مسخر کر دیے تمہارے لیے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور پوری کر دیں تمہارے اوپر اپنی نعمتیں کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی۔

دوسری جگہ ارشاد باری ہے:

”اللّٰهُ الَّذِي سَخِرَ لَكُمْ الْبَصَرَ لَتَبْصُرُوْا
الْفَلَکَ نِیَہَ بِاَمْرِهِ وَلَتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ“^{۶۰}

اللہ وہ ہے جس نے میں میں کر دیا تمہارے دریا کو کہ چلیں اس میں جہاز اس کے حکم سے اور تاکہ تلاش کر داس کے فضل سے اور تاکہ تم حق مانو۔

ایک اور جگہ فرمایا ہے:

”وَسَخِّرَ لَّكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
جَمِیْعًا مِّنْهُ اِنْ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٌ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ“^{۶۱}

اور مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں سب کو اپنی طرف سے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو حسیان کرتے ہیں۔

لیکن کائنات کی جاندار اور بے جان قوتوں کی تسخیر ان سے براہ راست گنتی ہو کر نہیں کر جاسکتی۔ اُنہیں کو اُٹھا کر پکلا نہیں جاتا بلکہ اُنکس کے ذریعہ قابو میں لایا جاتا ہے۔ دریا کے

پُرزد پہاڑ کا رخ ہاتھوں کی قوت سے موڑا نہیں جاتا بلکہ طربائن کے ذریعے اس کی توانائی کو بجلی کی شکل میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ پہاڑ کو گھونٹوں سے توڑا نہیں جاتا بلکہ ڈائنامیٹ کے ذریعے اڑایا جاتا ہے اور اس میں سرنگیں کھودی جاتی ہیں۔ کھلے سمندر کو پیر کر پار نہیں کیا جاتا۔ بلکہ دفائی کشتیوں کے ذریعے طوفانی سمندریں بھی بے خوف و خطر سفر کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ صرف تسخیر ارض و سموات اور کائنات کی پوشیدہ قوتوں کی واقفیت! اسی کا نام "علم طبیعی" اور "نیچرل سائنس" ہے۔

۴۔ سائنسی علوم کے حصول کے باب میں اسلام کا نقطہ نظر

قرآن حکیم اصولاً ایک منزل من اللہ ضابطہ ہدایت ہے جو بنی نوع انسان کو فلاح دارین کا راستہ دکھانے کے لیے نازل کیا گیا تھا لہذا جہاں وہ اخروی زندگی میں فلاح و نجات کی تدبیریں سکھاتا ہے وہیں انھیں اپنی دنیوی زندگی کو بنانے سنوارنے کی بھی تعلیم دیتا ہے کیونکہ اسلامی آئیڈیالوجی کی رو سے ان دونوں زندگیوں میں کوئی منافات یا تقاضا نہیں ہے بلکہ دنیا "آخرت کا مزرعہ" ہے اور دنیوی زندگی کی اصلاح و ترقی "تمتع بالکائنات" کا دوسرا نام ہے جس کی قرآن بار بار ہدایت کرتا ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے :

"وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَعَالِيَ الْأَرْضِ جَمِيعاً" ^{۶۲} وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے سب کچھ جو زمین پر ہے۔

کائنات سے تمتع مشرک اقوام بھی کرتی ہیں مگر ان میں اور پیران اسلام میں یہ فرق ہے کہ اول الذکر فطرت کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے جاتے ہیں اور ثانی الذکر تسخیر کائنات کے عزم مصمم کے ساتھ۔

اسی تسخیر کائنات کے حکم خداوندی کی سجا آوری کا جذبہ اسلامی فکر میں مختلف علوم و فنون کے پیدا ہونے کا سب سے قوی عامل ہے۔ یہی نہیں بلکہ قرآن تفصیل کے ساتھ فطرت کے مختلف مظاہر کے مطالعہ کی تاکید کرتا ہے۔

تمام علوم طبیعی کا سنگ بنیاد مطالعہ فطرت Natural Study ہے اور قرآن بار بار اس پر زور دیتا ہے۔ وہ ایجابی طرز پر اپنے متبعین کو مامور کرتا ہے کہ وہ مظاہر کائنات کا مشاہدہ کریں کیونکہ ان میں سوچنے اور سمجھنے والوں کی رہنمائی کے لیے نشانیاں ظاہر و باہر ہیں۔

”قل انظروا ماذا فی السموات والارض و ما نغنی الایات و التذکر من قوم لایؤمنون“^{۶۳}
 آپ کہہ دیجیے کہ تم غور کرو (اور دیکھو) کہ کیا کیا چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین اور جو لوگ (خدا کا) ایمان نہیں لاتے، ان کو دلائل اور دھکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتیں۔

ہی نہیں بلکہ وہ اس فریضے سے پہلو تہی کرنے والوں کو زبردستی توبیخ کرتا ہے:
 ”اولہم ینظروا فی ملکوت السموات والارض و ما خلقت اللہ من شیء و ان علی ان یکنون قد اقترب أجلہم فبأی حدیث ہندہ یؤمنون“^{۶۴}
 اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عوالم میں اور (نیز) دوسری چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور اس بات میں (بھی غور نہیں کیا) کہ ممکن ہے کہ ان کی اجس قریب ہی آ رہی ہو۔ پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لادیں گے۔

اسلامی آئیڈیالوجی میں مکمل ایمان ”ایمان بالآخرۃ“ پر موقوف ہے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے تخلیق کائنات کا مطالعہ اور اس مطالعے کے لیے سیر و سیاحت ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے:

”قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدء الخلق ثم اللہ ینشی نشأة الآخرۃ ان اللہ علی کل شیء قدیدر“^{۶۵}
 آپ (ان لوگوں سے) فرمادیجیے کہ تم لوگ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو کس طرز پر اول بار پیدا کیا ہے، پھر اللہ پھر بار بھی پیدا کرے گا۔ بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور اس فریضے کی بجا آوری میں کوتاہی کرنے والوں سے وہ باز پرس کرتا ہے :

”اولہ یروا کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر“

کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کو اول بار پیدا کرتا ہے (کہ عدم محض سے وجود میں لاتا ہے) پھر وہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی آسان بات ہے

غرض قرآن کریم نے جو اصول ایک ”مذہبی کتاب“ ہے ان تمام علوم کی ہمت افزائی کی جو آج اور اسی طرح آئندہ علوم طبعی میں محسوب ہوں گے۔

مثلاً قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ فلکیات کا مطالعہ ملت اسلامیہ کا مقدس ترین درجہ ہے اسی نے ”سب سے پہلے مسلمان“ (سیدنا ابراہیم علیہ السلام) کی چشم جہاں میں کو نورِ توحید سے روشن کیا، بقول اقبال :

وہ سکوتِ شام صحرا میں غروبِ آفتاب
جس سے روشن تر ہوئی چشمِ جہاں بینِ خلیل

قرآن کہتا ہے :

”فلما جئت علیہ اللیل رأی کو کباً قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الا خلیل۔ فلما رأی القمر با زغاً قال هذا ربی فلما افل قال لن لعین ہدنی ربی لا کونن من القوم الضالین۔ فلما رأی الشمس با زغۃ قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی برئ مما تشرکون۔ انی و جہت و جہی للذی نظر السموات و الارض حنیفاً و ما انا من المشرکین“

پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انھوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ (تمہارے زعم کے موافق) یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ غروب ہو جانے والے سے میں محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا (تمہارے زعم کے موافق) یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب (حقیقی) ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ (تمہارے زعم کے مطابق) یہ

میرا رب ہے، یہ تو سب میں بڑا ہے، سو جب وہ
خروہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے قوم! بیشک میں
تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس
ذات کی طرف (کرنا تم سے ظاہر) کرتا ہوں جس
نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے
والوں میں سے نہیں ہوں۔

اس لیے قرآن خصوصیت سے اجرام فلکی کے شاہدے کی ترغیب دیتا ہے کیونکہ یہ مطالعہ
انسان ہی کے فائدے کے لیے ہے :

”هَذَا الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرُ نُورًا وَقَدْ جَعَلْنَا
مَآزِلَ لِنَعْلَمَ أَعْدَادَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا
خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ“

وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند کو چمکتا
اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی گنتی
اور مہینوں، دنوں اور ساعتوں کا حساب جانو۔ انشاء
خدا اسے نہ بتلایا، مگر حق (کہ اس سے اس کی قدرت
اور اس کی وحدانیت کے دلائل ظاہر ہوں)

چنانچہ جب آیہ کریمہ ”ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات
لادی الالباب“ کا نزول ہوا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”وَبَلِّغُوا لِكُلِّ نَبِيٍّ لِحَيْثُ يَهْدِيهِمْ دَلِيلًا يَفْكَرُونَ فِيهَا“
تباہی ہے اس کے لیے جو اس آیت کریمہ کی منہ
سے تلاوت کرتا ہے مگر اس کے معانی و مفہوم پر غور
نہیں کرتا۔

اور یہ رجحان علمائے دین میں آخر تک قائم رہا، چنانچہ امام غزالی کا ارشاد ہے :
”من لم يعرف الله تعالى في معرفته الله تعالى“
جو شخص علم الہییت اور علم التشریع نہیں جانتا وہ
معرفت باری تعالیٰ میں ناقص ہے۔

امام غزالی کے معاصر مقدم حکیم ابوالحسن الزبیری تھے جو مشہور فلسفی عمر خیام کے استاد تھے
ایک دن دہ عمر خیام کو حیثیت کی مشہور کتاب الجسطی ”پرٹھا رہے تھے۔ ایک فقیہ، ہاں سے گزریے

اور اُستاد سے پوچھا کیا پڑھا رہے ہو۔ حکیم ابوالحسن نے جواب دیا: ”ایک کرمیہ: “اعظم ينظر الى السماء فوقه وكيف بنيناها“ کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔

اسی طرح قرآن دیگر طبیعیاتی علوم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے :

”ان في السموات والارض لآيات للذين
وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات
لقوم يوتنون۔ واختلاف الليل والنهار
وما انزل الله من السماء من رزق فالحيا به
الارض بعد موتها وتصريف الرياح آيات
لقوم يعقلون“^۳

آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے (استدلال کے لیے بہت دلائل ہیں اور (اسی طرح) خود تمہارے اور ان حیوانات کے پیدا کرنے میں جن کو زمین پر بھجلا رکھا ہے، دلائل ہیں، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں (اسی طرح) یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں اور اس (مادہ) رزق میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اُتارا، پھر اس (بارش) سے زمین کو تر و تازہ کیا، اس کے خشک ہوئے پیچھے اور (اسی طرح) ہواؤں کے بدلنے میں دلائل ہیں، ان لوگوں کے لیے جو عقل (سلیم) رکھتے ہیں۔

قرآن کہتا ہے کہ مظاہر کائنات میں معرفت باری تعالیٰ کی نشانیوں کے علاوہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اور بھی کچھ ہے کیونکہ کائنات دامنِ جان کی میراث ہے، اس لیے انھیں اس کی تسخیر کا طریقہ جاننا چاہیے۔

”والارض بعد ذلك دحاها۔ اخرج منها ماءها ونباتها۔ والجبال ارساها۔ ماعاً لکم ولانعامکم“^۴

اور اس کے بعد زمین کو بھجایا (اور بھجاکر) اس کا پانی اور چاروں نکالا اور پہاڑوں کو (اس پر) قائم کر دیا تمہارے اور تمہارے دیشیوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے۔

لہذا انسان کو ”تمتع بالکائنات“ کے ساتھ اس عمل الہی پر بھی نظر رکھنا چاہیے جو کائنات میں جاری و ساری ہے۔ قرآن کہتا ہے :

”فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَّأُ الْمَاءَ
مَتَابًا. ثُمَّ شَقَقْنَاهُ أَكْأَرْضٍ شَقًّا. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا
حَبًّا وَعَنْبًا وَتَقْسًا وَزَيْتُونًا وَخَلَدًا وَحَدَّائِثًا
غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ دَلَامًا مَكْرًا“
سو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر
کرے کہ ہم نے عجیب طور پر پانی برسا یا پھر عجیب
طور پر زمین کو بھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلہ اور
انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان
بارش اور میوے اور چارہ پیدا کیا۔ (بعض چیزیں)
تمہارے اور (بعض چیزیں) تمہارے مویشیوں

کے فائدے کے لیے)

وہ مظاہر کائنات کے ساتھ حیات حیوانی کے مطالعے پر بھی زور دیتا ہے، کیونکہ
یہی اسلام کے مقصد بعثت کی تکمیل کا صحیح راستہ ہے اور اسی کی مدد سے ایمان تک رسائی
ہوتی ہے:

”أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآبِلِ كَيْفَ خُلِقَ -
وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ - وَالِى الْجِبَالِ
نُصِبَتْ - وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ بُطِنَتْ - فَذَكَرْ
أَنَّمَا أَنتَ مُذَكَّرٌ“
کیا وہ لوگ اذیت کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح
(عجیب طور پر) پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کو (نہیں
دیکھتے) کس طرح بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کو
(نہیں دیکھتے) کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں اور
زمین کو (نہیں دیکھتے) کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔
تو آپ (بھی ان کی نگر میں نہ پڑیے بلکہ صرف)
نصیحت کر دیا کیجیے (کیونکہ) آپ تو صرف نصیحت
کرنے والے ہیں۔

اسی طرح وہ تاریخ طبیعی Natural History اور حیوانات Zoology
کے مطالعے پر آمادہ کرتا ہے:

”وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَنَسَمَهُمْ حَمَلٌ
مِشْيَ عَلَى مِشْيَةٍ وَنَسَمَهُمْ مِشْيَ عَلَى
جَلْبَيْنِ وَنَسَمَهُمْ مِشْيَ عَلَى أَسْبَاحٍ -
اور اللہ (تعالیٰ ہی) نے ہر چلنے والے جاندار
کو (میری) ہوا یا بحری (پانی سے) پیدا کیا ہے۔ پھر
ان میں بعضے تو وہ (جانور) ہیں جن اپنے پیٹ

يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۰۰ کے بل چلتے ہیں اور بجھے ان میں وہ ہیں جو دو پردوں

پر چلتے ہیں اور بجھے ان میں وہ ہیں جو چار (پردوں)

پر چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا ہے۔

بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورا قادر ہے۔

ایک اور مقام پر وہ حیوانات کے عضویات Physiological مطالعے کی

ہمت افزائی کرتا ہے :

وَأَن لَّكُم فِي الْأَنْعَامِ بَعْدَةٌ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اور (نیز) تمھارے لیے مویشیوں میں بھی غور

درکار ہے (دیکھو) ان کے پیٹ میں جو گوشت اور بطونہ من بین خربث و دیم بنأ خالصاً

خون (کا مادہ) ہے اس کے درمیان میں سے مٹ سائغاً للشاوبین ۱۰۱

اور گلے میں آسانی سے اُترنے والا دودھ (بنا کر)

ہم تم کو پیئے کو دیتے ہیں۔

دوسری جگہ وہ اُڑنے والی مخلوقات کے تحقیقی مطالعے پر ابھارتا ہے :

أَوَلَمْ يَرِ الْوَالِي الطَّيْرِ نَوَاقِتَهُمْ وَأَن لَّكُم فِي الْأَنْعَامِ بَعْدَةٌ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرن

نظر نہیں کی کہ پر پھیلائے ہوئے (اُڑتے پھرتے) یَقْبِضْنَ مَا يَمْسُكُهُنَّ إِلَّا الْوَجْنُ ۱۰۲ انہ بکل

ہیں اور کبھی (اسی حالت میں) پر سمیٹ لیتے ہیں۔ شئی بصیر ۱۰۳

بجز (تھدائے) وجن کے ان کو کوئی تھامے ہوئے

نہیں ہے۔ بیشک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔

طبعی علوم کے ساتھ قرآن عقلی علوم کی تحصیل کا بھی حکم دیتا ہے اور علم کلام اور مناظرہ و

مباحثہ کی رغبت دلاتا ہے :

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجیے۔

فَلَنَفَعَكَ يَوْمَ ذَٰلِكَ ذِكْرُكَ ۱۰۴ کہ تو زندگی کی قدر (اور ذکرِ کثیر) کا مستحق بناتا ہے :

وَمَن يَدَّبْ الْحِكْمَةَ فَقَدْ آتَىٰ خَيْرًا كَثِيرًا ۱۰۵ اور (یقیناً) جس کو حکمت مل جائے گی

کو بڑی خیر کی چیز ملے گی۔

جہاں تک منطقی کا تعلق ہے، خود قرآن کریم کا پیرائے بیان اذعانی کے بجائے برہانی ہے اور علم ابران کے ان قواعد و قوانین کی مراعات پر مشتمل ہے جو فطرت انسانی کے مطالبے سے آج تک دریافت ہوئے ہیں یا آئندہ دریافت ہوں گے جیسا کہ وہ خود کہتا ہے :

”لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیتقوم الناس بالقسط“^۱ ہم نے (اسی اصلاح آخرت کے لیے) اپنے پیغمبروں کو کھلے احکام دے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور انصاف کرنے (کے علم) کو نازل کیا تاکہ لوگ (حقوق اللہ اور حقوق العباد میں) اعتدال قائم رکھیں۔

علمائے ربانی نے اس ”میزان قرآنی“ سے استنباط کر کے علم و معرفت کی میزانیں مقرر کی ہیں۔ چنانچہ امام غزالیؒ نے ”آیہ کریمہ“ ”ذلّوا بالقسط المستقیم“ جس میں ”قسط“ مستقیم کا ذکر کیا ہے، اس کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں :

”وہ موازن ہیں جنکا نہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے اور اپنے رسول کو ان سے وزن کرنا سکھایا۔ پس جس نے رسول اللہ علیہ السلام سے سیکھا اور اللہ تعالیٰ کی برائی سے وزن کیا تو اس نے ہدایت پائی اور جو اس سے گمراہ ہو کر رائے اور قیاس میں بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا“^۲

قرآن اپنے متبعین سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اعمال و انکار میں ان نتائج میزانوں سے کام لیں۔

”ذلّوا بالقسط المستقیم“ اور صحیح ترازو سے تول کر دو۔

اور اس راست اندیشی اور ”استقامت فی الفکر“ سے بھٹکنے کو وہ ممنوع قرار دیتا ہے۔

”ان لا تطعوا میوزان و اقیوا الوزن“ تاکہ تم تولے میں کی بیشی نہ کرو۔ اور (حق رسانی)

بالقسط ولا تخسرو المیزان“^۳ اور انصاف کے ساتھ وزن ٹھیک رکھو۔ اور تول

کر گھٹاؤ مت۔

اس تعلیم کا نتیجہ تھا کہ بحث و نظر اور افہام و تفہیم کو اسلامی معاشرے میں شروع ہی سے

مقبولیت حاصل رہی ہے۔ اس کا فطری نتیجہ تھا کہ اکابر علمائے اسلام شریع سے منطق سے نفی پر زور دیتے رہے۔ چنانچہ امام غزالیؒ "مقاصد الفلاسفہ" میں فرماتے ہیں :

"اداما المنطقیات فاکثرها علی تہج الصواب رہے منطقی مباحث تو ان میں سے اکثر صحیح و صواب والخطاء نادر فیہا^{۱۵} ہوتے ہیں اور ان میں غلطی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ حصول سعادت اور تزکیہ روح کے لیے بھی وہ منطق کو ایجابی طور پر ضروری سمجھتے ہیں :

"پس منطق کا فائدہ حصول علم ہے اور علم کا فائدہ ابدی سعادت کا حصول ہے۔ پس جبکہ یہ بات صحیح ہے کہ سعادت کمانی نفس طرٹ تزکیہ و تحلیلہ ذات ہی کے ساتھ جمع ہوتی ہے تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ منطق بڑے فائدے کی چیز ہے۔"

امام غزالیؒ سے پہلے ابن حزم اندلسی نے اور سطاطیسی منطق کے متعلق لکھا تھا :

"اور نہ کہتا میں جنہیں ارسطو نے حدود کلام میں جمع کیا ہے، وہ سب کی سب مکمل کرتے ہیں جو ان شرع و جل کی توحید اور قدرت پر دلالت کرتی ہیں اور تمام علموں کی جانچ پڑتال میں بہت زیادہ مفید ہیں۔"

یہی وجہ تھی کہ جو ہیں عہد عباسی میں غیر زبانوں سے علوم و فنون کی کتابیں عربی میں منتقل کرنے کی تحریک شروع ہوئی۔ فن منطق کو عربی میں ترجمہ کرنے کی جانب خصوصیت سے توجہ کی گئی اور منطق کے ساتھ شغف غیر معمولی حد تک بڑھ گیا۔

۵۔ اسلام کی بنیادی تعلیم

اسلام کی بنیادی تعلیم محض اتنی ہے کہ

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

یعنی اللہ (رب العزیز) کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ (تعالیٰ) کے رسول ہیں۔

اس کلمہ طیبہ کا پہلا جز یعنی "اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں" ایمان باللہ ہے

اور دوسرا ترجمہ یعنی "محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ایمان بالرسالت۔"
 "ایمان باللہ" کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا معبود سمجھے اور صرف
 اسی کی عبادت کرے۔ اس تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ
 قرآنی آئیڈیالوجی کی رو سے یہی "عبادت الہی" تخلیق انسانی کا مقصد وحید ہے:

"وخلقنا الجن والإنس إلا لعباداً" اور ہم نے جن نہیں پیدا کیا جن اور انسان کو سگر
 اپنی عبادت کے لیے۔

اور اسی مقصد عظیم کے تحقق کے لیے بار بار انبیاء و کرام مبعوث ہوتے رہے۔ جیسا کہ قرآن
 کہتا ہے:

"وما أرسلنا من قبلك من رسول الا ذی" اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
 "ایہ الله لا اله الا انا فاعبدون" (سے) پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہی وحی بھیجی کہ
 میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔

اور یہی تعلیم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر دی:
 "یا ایہا الناس اعبدوا ما یکم الذی خلقکم" اے لوگو! عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا
 والذین من قبلکم لعلکم تتقون" کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر ہدایت
 بن جاؤ۔

لیکن قرآن اس "توحید ربوبیت" کی تعلیم کو محض ایک نیکی بنی حقیقت بتانے ہی
 پر اکتفا نہیں کرتا۔ یہ ایک تشریحی حقیقت بھی ہے اور ایک حکم قطعی Categorical
 Imperative کی حیثیت رکھتا ہے، چنانچہ حسب تصریح قرآن حکیم مرد مومن جس طرح
 اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مامور ہے، اسی طرح غیر اللہ کی عبادت سے باز رہنے کا
 اُسے حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے:

"وقضیٰ ربک ألا تعبدوا الا ایاہ" اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوجو اس کے سوا۔
 اور یہ غیر اللہ کی عبادت (شرک) اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کے آگے سر جھکانا ساری
 نظام اقدار میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو ناقابل عفو و درگزر ہے۔ قرآن کہتا ہے:

”ان الله لا يقهر ان يشرك به ويعفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثماً عظيماً“^{۹۲}
 بیشک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک ٹھہرائے۔ اس کے سوا جس کو چاہتا ہے بخشتا دیتا ہے اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا وہ سخت گمراہ ہوا۔

یہ ”توحید ربوبیت“ اسلام کی تعلیمات کا سنگ بنیاد ہے اور یہی ”توحید ربوبیت“ اسلامی ثقافت اور اسلامک کلچر کا اصل الاصول ہے یعنی، ”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں“ بالفاظ دیگر اللہ رب العزۃ کے سوا انسان کا کوئی آقا نہیں، سب اس کے محکوم ہیں۔ وہ کائنات کی سب سے افضل اور اشرف مخلوق ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے:
 ”ولقد کرمنا بنی آدم“^{۹۳} اور ہم نے عزت دی ہے آدم کی اولاد کو۔

دنیا میں اشرف المخلوقات ہونے کا یہ احساس اس کی اخلاقی برتری اور خودی و خودداری کا ضامن ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس کے لیے پیدا کی گئی ہے:
 ”هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً“ (خدا) وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمھارے واسطے پیدا کیا۔

”وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون“^{۹۴} اور ہم نے جنس پیدا کیا جن اور انسان کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔

اسی تعلیم کا منطقی نتیجہ تھا کہ پیران اسلام کائنات کے سامنے بھکاری کی حیثیت سے نہیں بلکہ ناسخ کی حیثیت سے پہنچے تاکہ فطرت کی ظاہر اور پوشیدہ قوتوں کو تسخیر کر کے اپنے مقاصد کے مطابق استعمال کریں۔ اسی کا نام تسخیر کائنات ہے، جس کے لیے قرآن بار بار ہمت افزائی کرتا ہے۔ اس کی تفصیل اوپر مذکور ہو چکی ہے۔

اور اسی ”تسخیر کائنات“ اور ”ارض دسا“ کی پوشیدہ قوتوں کی واقفیت کا نام ”علم طبعی“ اور ”نیچرل سائنس“ ہے جس کا محرک حقیقی ”توحید ربوبیت“ پر ایمان ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم کا دوسرا جز ”ایمان بالرسالہ“ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں“

ہماریے جو کچھ آپ نے فرمایا، وہ حق ہے اور جس بات کے کرنے کا حکم دیا، وہ اسی طرح واجب التحیل ہے جس طرح احکام الہی کی بجا آوری۔ چنانچہ قرآن کریم جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کا حکم دیتا ہے، وہیں فرمودات نبوی کی بجا آوری پر بھی مامور کرتا ہے۔ "اطيعوا الله واطيعوا الرسول" کے فرمان واجب الاذعان سے قرآن حکیم کے جہنجات معور ہیں اور خدا و رسول کے احکام کی بجا آوری اسلام کا حکیم ناطق ہے، جس میں کسی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے، چنانچہ قرآن کہتا ہے :

"وما كان لمومن ولا مومنة اذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ذللاً لا بيناً" اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو حق پہنچتا ہے کہ جب اللہ و رسول کچھ فرادیں تو انھیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار ہے اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک مرتد گمراہی میں پڑا۔

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کو جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیکو کاری اختیار کرنے اور برائیوں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح ان کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ خود کو اوصاف حمیدہ سے متصف کریں۔ اور ان اوصاف حمیدہ کے چند ہمارے میں واسطۃ العقیدہ (بیچ کا بڑا موقی) علم و حکمت ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کو حکم دیا کہ وہ علم حاصل کریں ہر چند کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے انتہائی مشقت تھی کہ اتنا سارے عالم کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔

"اطلبوا العلم ولو كان بالصحین" علم کو تلاش کرو خواہ وہ چین و اقصاے عالم ہی میں کیوں نہ دستیاب ہو۔

پھر اس "حکم ناطق" Categorical Imperative کو مزید موکد بنانے کے لیے اس ارشاد کو "نزفیۃ" کے لفظ سے تعبیر کیا، جس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔

"طلب العلم نزفیۃ علی کل مسلم" علم کو طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ دمسلمۃ۔

بھی نہیں بلکہ آپ نے فرمادیا کہ علم و حکمت مردومن کی متاعِ گم گشتہ ہیں۔ جہاں میں وہ ان کے لئے لینے کا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہے :

”کلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمنین ایما وجہا فہر احق بہا“^{۶۴}

شیخ رسالت کے پردانوں کو جو اپنے ہادی برحق کے حکم پر گردن کٹنا مسعودتِ دارین کا باعث سمجھتے تھے، اس حکم کی تعمیل میں کیا پس و پیش ہو سکتا تھا۔ لہذا زیادہ عرصہ نہ گزر رہا تھا کہ وہ قوم جس کے آباء و اجداد مشرف باسلام ہونے سے پہلے ”جہلی“ پر فخر و مباہات کیا کرتے تھے، علم و حکمت کے خزانوں کی امین بن گئی۔

غرض ایک جانب ”توحید ربوبیت“ کی تعلیم (ایمان بالشرع) کا مقتضا جو اسلامی تعلیمات کا اصل الاصول ہے اور دوسری جانب پیغمبر اسلام کا حکم مطلق (ایمان بالرسالت) کا تقاضا کہ ”علم و حکمت حاصل کرو“ نفسیاتی طور پر ان عوامل کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت مسلمہ کا اجتماعی ذہن شروع ہی سے علم و حکمت کے حصول پر مرکوز ہو گیا۔

ریگ زارِ عرب کے نیم تمدن بانی شیمنوں نے جو اسلام سے پہلے اجتماعی زندگی کے تصور سے بھی نا آشنا تھے، اسلام کا حلقہ بگوش ہونے کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں معروضہ عالم کے ایک بہت بڑے حصہ میں منظم سلطنت قائم کر لی۔ بے شک یہ تاریخ کا بہت بڑا عجوبہ ہے۔ مگر اس سے بھی عظیم تر عجوبہ جس کا راز خود اسلام کی تعلیم میں مضمر ہے، یہ ہے کہ وہ قوم جس کا امتیازی وصف اسلام سے پہلے ”جاہلیہ“ تھا، مشرف باسلام ہونے کے بعد تئیں عرصے ہی میں مشرق و مغرب کے علمی خزانوں کی وارث ہو گئی۔

اور اگر ماضی میں ایسا ہوا تو مستقبل میں بھی کیوں نہ ہو۔

مصادر و مراجع :

۱۔ قاضی صاعد اندلسی : طبقات الامم۔ ۶۸

۲۔ ایضاً۔ ۷۰

۳۔ عبدالرحمن الصیرفی : کتاب صور الکواکب۔ ۷

"وجدت في الانواع كتباً كثيرة اتهموا اكلها في فقه كتاب ابی حنیفة الدینوری فانہ
یدل علی معرفتہ تامۃ بالاطباء والاسرۃ عن العرب فی ذلک واشعارہا وایجادہا
فوق معرفتہ غیرہ ممن اتفوا الکتب فی ہذا الفن :
(مجھے علم الانوار میں بہت سی کتابیں ملیں مگر ان میں سب سے زیادہ مکمل ابو حنیفہ دینوری کی کتاب
ہے جس سے مسلم بہتر ہے کہ اسے ان روایات کے ادھر جو اس باب میں عربوں سے منقول ہیں اور
جو اشعار و اسرار اس باب میں ان سے مروی ہیں دوسرے مصنفین کتب انوار سے زیادہ معرفت
نامہ حاصل تھی۔)

۴۔ ابن قتیبہ : کتاب الانوار

۵۔ ابو ریحان البیرونی : الاثمار الباقیہ عن القرون الخالیہ۔

۶۔ طبقات الامم۔ ۷۰

۷۔ ابن خلدون : مقدمہ۔ ۲۲۳

۸۔ کرشن سین : ایران بعد ساسانیان۔ ۵۷۴ھ

۹۔ ابن خلدون : مقدمہ۔ ۵۲۶

۱۰۔ طبقات الامم۔

۱۱۔ ولہلم فیلس : مختصر تاریخ فلسفہ یونان

12. Thilly :— History of Philosophy P. 118

۱۳۔ مختصر تاریخ فلسفہ یونان

14. Thilly :— History of Philosophy P. 118

15. Ibid, p. 118

17. Thilly : History of Philosophy, p. 118

19. Thilly : History of Philosophy, p. 119

20. Weber : History of Philosophy, p. 142

21. Thilly : History of Philosophy, p. 119

22. Crafton Milne : History of Egypt under Roman Rule, p. 95

۲۳۔ عیون الانباء فی طبقات الاطباء لابن ابی اصیبعہ : جلد ثانی - ص ۱۳۵)

25. M. De. Wulf; Scholasticism Old and New, p. 6
26. Ibid, p. 5
27. Ibid, p. 4
28. M. De. Wulf : Medieval Philosophy, p. 223
29. Ibid, p. 21
40. Thilly : History of Philosophy, p. 132
31. Draper : History of Intellectual Development of Europe, vol. II. p. 42.
32. Ibid, p. 42
33. Ibid, p. 30
34. Ibid, p. 36
35. Arnold : Legacy of Islam, p. 377
36. Draper : History of Intellectual Development of Europe, vol. II. p. 36
37. Ibid, p. 30
38. Arnold: Legacy of Islam, p. 375
39. F. Cajosi : History of Mathematics, p. 112
40. Ibid, p. 111
41. Ibid, 116
42. Ibid, p. 112
43. Ibid, p. 102
44. Ibid, p. 112
45. Ibid, 112
46. Thilly : History of Philosophy, p. 163
47. Ibid, p. 162

۵۷۔ غلق - ۴۰۳

۵۸۔ دہلوی میسن : مختصر تاریخ فلسفہ یونان - ۲۳

۵۹۔ اتمان - ۲۰

۶۰۔ جاشیہ - ۱۲

۶۱۔ حاشیہ - ۱۳

۶۲۔ بقرہ - ۲۹

۶۳۔ یونس - ۱۰۱

۶۴۔ اعراف - ۱۸۵

۶۵۔ عنکبوت - ۲۰

۶۶۔ عنکبوت - ۳

۴۸۔ الزمر - ۹

۴۹۔ حجرات - ۱۳

۵۰۔ فاطر - ۲۸

۵۱۔ آل عمران - ۱۶۴

۵۲۔ بقرہ - ۲۹۹

۵۳۔ بقرہ - ۳۱، ۳۲

۵۴۔ قیہ - ۳۱

۵۵۔ اعراف - ۱۵۷

۵۶۔ غلق - ۱

النوای من رسائل الامام حجة الاسلام

الفن الی - ۱۵۷

۸۴- الرحمن - ۹۰

۸۵- غزالی : مقاصد العارفين - ۳

- ۸۶

۸۷- ابن حزم : کتاب الملل والنحل الجزء الثاني - ۹۵

۸۸- ذاریات - ۵۶

۸۹- انبیاء - ۲۵

۹۰- بقرہ - ۲۱

۹۱- اسراء - ۲۳

۹۲- فساء - ۳۸

۹۳- اسراء - ۷۰

۹۴- بقرہ - ۲۹

۹۵- ذاریات - ۵۶

۹۶- احزاب - ۳۶

۹۷- جاح الترمذی - ۹۷

۹۸- انعام - ۷۶ لغایت ۷۹

۹۹- یونس - ۵

۱۰۰- آل عمران - ۱۹۰

۱۰۱- امام الدین الریاضی : التفریح فی شرح التفریح

۱۰۲- انشاء ۲

۱۰۳- تنبیہ ۲

۱۰۴- تنبیہ ۳ لغایت ۵

۱۰۵- نازعات - ۳۰ لغایت ۳۳

۱۰۶- عبس - ۲۲ لغایت ۳۲

۱۰۷- غاشیہ - ۱۷ لغایت ۲۱

۱۰۸- قمد - ۳۵

۱۰۹- نمل - ۶۶

۱۱۰- ملک - ۱۹

۱۱۱- نمل - ۱۲۵

۱۱۲- بقرہ - ۳۷

۱۱۳- حدید - ۲۵

۱۱۴- غزالی : قسطاس المستقیم مشولہ "الجواهر

(اسلام اور عصر جدید جنوری ۱۹۷۲ء - ۱۵)

یونانی علوم کا مسلمانوں میں داخلہ

۱۔ یونانی جانتے والے مترجمین | ”یونانی علوم مسلمانوں میں کس طرح منتقل ہوئے“

یہ ایک دلچسپ سوال ہے -

مستشرقین نے اپنے قومی تفوق کے ادما کی بنا پر یونانی علم و حکمت اور ”مسلمانوں کی عقلی موٹنگائیوں کے درمیان شامی عیسائیوں کو وسیط قرار دیا ہے : یعنی مسلمانوں نے علوم و فنون کی ترقی میں جو خدمات شائستہ بھی انجام دی ہوں، اصلادہ شامی عیسائیوں ہی کے شاگرد تھے۔

لیکن مشکل یہ ہے کہ اس مفروضہ کے مقدمات سطحی ہیں اور مستشرقین کا استدلال ^{منطقی} سائنس کی کسوٹی پر پورا نہیں اُترتا۔

اس کے مقابلے میں مسلمان مورخین نے یونانی علم و حکمت کے مسلمانوں میں منتقل ہونے کی جڑیات و تفصیلات اسلامی تواریخ میں قلمبند کی ہیں اگرچہ منتشر طور پر۔ ان کا ماحصل یہ ہے کہ یونانی علوم مسلمانوں میں تین راستوں سے داخل ہوئے :-

(۱) طبقہ کتاب و دبیران کے ذریعے جو اکثر حالات میں نو مسلم ایرانی تھے۔

(۲) خلفاء و امراء کی تشبیح و تشویق اور سرپرستی میں پیشہ ور مترجمین کے ذریعے جو اتوارق اور جندی ساہور کے مناظرہ تھے یا حبران کے صاحبی۔

(۳) اسکندریہ کے مدرسہ فلاسفہ کے مشائی معلمین کے ذریعے جو تیسری صدی کے آخر میں انطاکیہ اور حراں ہوتے ہوئے بغداد پہنچ گئے تھے۔

اس کی تفصیلی کیفیت ”یونانی منطق کے قدیم عربی تراجم“ اور ”فارابی کی منطق“ میں مذکور ہے۔ اس سلسلے میں جو کچھ کہا گیا اُس کا ماحصل تو وہی مستشرقین کے محرزِ بالا مفروضہ کی تفصیل و تبسیط ہے جس پر تصوفِ مستشرقین کے مفروضہ کی تنقید میں کیا جائے گا مگر اس ضمن میں ایک عجیب بات دیکھنے میں آئی جس کا منشا حسب ذیل ہے۔

”مسلمان علماء فارسی سے مختلف اسباب کی بنا پر براہِ راست واقف تھے۔ قدیم رومی زبان کے جاننے والوں کا ذکر بھی خال خال کتبِ تراجم میں نظر سے گذرا ہے۔ لیکن یونانی کے جاننے والے علماء کا تذکرہ شاید نظر سے نہیں گزرا“

اس خیال کی اور اسی طرح دوسرے خیالات کی تائید میں ابن النذیم، ابن القفطی، ابن ابی اُصیبہ وغیرہ کا حوالہ دیا گیا ہے:-

”الفصل، فہرست ابن النذیم، تاریخ الحکماء، عیون الانباء اور دوسری تراجم و تاریخ کی کتابوں سے بھی اس رائے کی تائید میں مدد ملتی ہے“

لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ ان مآخذ و مصادر کے مطالعہ کی یا تو زحمت نہیں فرمائی گئی یا فرمائی گئی تو ان کی تصریحات کو اس سبب ناقابلِ اعتناء سمجھا گیا گویا نہ ہونے کے برابر ہیں۔ (اس کی تفصیل آگے آرہی ہے)

(۱) اُصولاً یہ امر قابلِ غور ہے کہ جو یونانی علوم مسلمانوں میں منتقل ہوئے وہ صرف فلسفہ اور طب ہی میں منحصر تھے۔ اُن کا بڑا حصہ ریاضیات پر مشتمل تھا۔ پھر ریاضیات میں مشنولیت عملی اذبان کا حصہ ہے اور سریانی علماء [شامی عیسائی] جنہیں یونان اور اسلام کے درمیان وسیط قرار دیا جاتا ہے، مذہبی موشگافیوں میں مشغول تھے۔ انہیں ان Exact Sciences کے مطالعہ کی فرصت کہاں۔

اس بات کی تائید قدیم سریانی ادب کی تواریخ سے ہوتی ہے۔ سریانی ادب کی

لے معارف اعظم گندھ بابت اپریل مئی جون جولائی ۱۹۵۴ء سے معارف اعظم گندھ بابت نومبر دسمبر ۱۹۵۴ء جنوری فروری مارچ اپریل ۱۹۵۵ء

تاریخوں میں منطق، فلسفہ، طب اور دیگر عرفانی علوم *Occult sciences* کے تراجم و تصانیف کا ذکر ہے مگر مہندس و ہیئت کی کسی اہم بالشان کتاب مثلاً اصول اقلیدس، مخروطات، ابلونیوس وغیرہ کے سریانی ترجمہ کا پتہ نہیں چلتا۔ اس سلسلے میں دو باتیں قابلِ لحاظ ہیں (۱) مشرقی (سریانی بولنے والے) عیسائیوں کو خواہ وہ نسطوری ہوں یا یعقوبی منطق و فلسفہ سے براہ راست کوئی کچھ نہ سیکھی بلکہ وہ ان علوم کو اپنے مذہبی معتقدات و فرقہ وارانہ مواقف کی تائید و تشبیہ کے لئے سیکھتے تھے اور چون کہ نسطوری تعلیمات دوسرے مسیحی فرقوں کے برخلاف زیادہ قرین عقل تھیں اس لئے ان کی تائید و تشبیہ کے لئے ناطرہ یونانی فلسفہ سے مدد لیتے تھے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ ہر نسطوری مبلغ جس طرح مسیحیت کا مبشر تھا اسی طرح یونانی فلسفہ کا معلم بھی تھا۔ اس طرح ارسطو کی بہت سی کتابیں اور ان پر بعد کے مفسرین نے جو تعلیقات لکھی تھیں سریانی زبان میں منتقل ہوئیں۔ اس نسطوری ترجمہ کی تحریک کا آغاز پانچویں صدی مسیحی میں ”ایاس“ نے کیا جس نے سب سے پہلی مرتبہ فروریوس کی ایساغوجی کا سریانی میں ترجمہ کیا تھا۔

یوشرک Baumstark کی ”تاریخ ادب سریانی“ سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرقِ قریب (میسوپوٹامیہ۔ سریا اور مغربی ایران) میں طب کی تعلیم کا رواج نہ تھا۔ طب کی تعلیم صرف اسکندریہ کے مدرسہ کے ساتھ مخصوص تھی جہاں یاقبہ *درمندیہ* کا غلبہ تھا نسطوری علماء علی العمیم علوم فلسفیہ ہی کے ساتھ اعتنا کرتے تھے۔ وہ یونانی فلاسفہ کی کتابوں، بالخصوص ارسطو جیسی منطق اور اس کی شرح کو یونانی سے سریانی میں منتقل کیا کرتے تھے یہ

بعد میں یعقوبی عیسائیوں نے بھی منطق و فلسفہ کے ساتھ اعتنا شروع کر دیا اور ان کے مشاہیر علماء نے بھی فلسفہ و حکمت کی کتابوں کا سریانی میں ترجمہ کرنا شروع کیا۔ ان میں

لے معارف جون ۱۹۵۹ء صفحہ ۴۴۴ ایضاً ص ۴۴۴

سرجیوں راس ہنی زیادہ مشہور ہے۔ اسی طرح نسٹوری علماء نے طب کے ساتھ اعتنائی کیا اور غالباً یہ اعتنا خسرو انوشیرواں (۵۳۱-۵۷۲) کے عہد میں جنڈی ساہور کے مدرسہ کے قیام کے بعد بہت زیادہ بڑھ گیا چنانچہ صدر اسلام میں جنڈی ساہور کے مدرسہ طب اور اُس کے بیمارستان پر یہی نسٹوری علماء چھائے ہوئے تھے۔ انھیں کو عباسی خلفائے بلا کر اپنا معالج خصوصی مقرر کیا اور انھیں کے ذریعے طب کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہونا شروع ہوئیں۔

لیکن ریاضیات [بالخصوص ریاضیات اعلیٰ] کے ساتھ سریانی بولنے والے مسیحوں میں کسی دلچسپی کا اظہار نہیں ملتا۔

(ب) عہدِ حاضر میں محققین نے ریاضی و ہئیت کی جن قدیم ادبیات عالیہ کو ایڈٹ کیا ہے اُن کے مقدموں میں ان کتابوں کے قدیم خطوطات نیز مختلف زبانوں میں اُن کے تراجم کا بھی تفصیلی گوشوارہ دیا ہے۔ مثلاً ٹی۔ ایل۔ ہیٹھ ۱۸۷۷ء نے اصول اُقلیدس کا ایک بہت اچھا ایڈیشن مرتب کیا ہے اس کے مقدمہ میں انھوں نے اُقلیدس کے ان تمام تراجم کا ذکر کیا ہے جو مختلف زبانوں عربی، لاطینی، انگریزی، فرانسیسی، جرمن وغیرہ میں ہوئے ہیں مگر کسی سریانی ترجمہ کا ذکر نہیں کیا۔ کوئی اور مصنف بھی اصول اُقلیدس کے کسی سریانی ترجمہ کا حوالہ نہیں دیا۔ اس لئے وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ سریانی زبان میں اصول اُقلیدس کا ترجمہ نہیں ہوا۔ اسی طرح بارہویں صدی مسیحی سے پیشتر اصول اُقلیدس کے لاطینی ترجمہ کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اُقلیدس کا قدیم ترین لاطینی ترجمہ جو عرصے تک رومن دنیا میں مقبول رہا، پوٹیموس *Menelaus* کا تھا مگر یہ اصول اُقلیدس کے ابتدائی مقابلوں کی تلخیص تھی۔ کامل اُقلیدس کا لاطینی میں ترجمہ پہلی بار بارہویں صدی مسیحی میں ہوا حالانکہ اس سے پہلے عربی میں اُقلیدس کے کم و بیش پانچ ترجمے ہو چکے تھے [اور واقعہ تو یہ ہے کہ اُقلیدس کے یہ لاطینی تراجم براہ راست یونانی سے نہیں بلکہ عربی ترجمے سے ماخوذ تھے]

۱۲۷۱ء میں *Euclid's Elements* کا ایضاً جلد اول ۱۲۷۱ء

۱۲۷۱ء میں ایضاً جلد اول ۱۲۷۱ء

غرض جس وقت مسلمانوں میں اُقلیدس کا ترجمہ ہوا دنیا میں اُصول اُقلیدس کا سرکاری ترجمہ موجود تھا۔ لاطینی ترجمہ۔ اسی طرح یونانی ہندسہ ہیئت کی دیگر ادبیاتِ عالیہ کے سریانی یا لاطینی تراجم بھی نہیں ہوئے تھے۔

مگر یونانی علوم کی پہلی کتاب جو عربی میں ترجمہ ہوئی وہ اُصول اُقلیدس تھی۔ ابن خلدون لکھتا ہے۔

”کتاب اُقلیدس ..... ۱۰۰۰۰۰ اُصول اُقلیدس یونانی کتابوں میں سب سے ماترجم من کتب الیونانیین پہلی کتاب ہے جس کا خلیفہ منصور عباسی فی الملة ایام ابی جعفر المنصور کے زمانہ میں عربی میں ترجمہ ہوا۔

اس کے بعد ہارون الرشید [۱۷۰-۱۹۳ ہجری] کے زمانہ میں براہ کی سرپرستی کے اندر حجاج بن یوسف بن مطر نے پوری اُقلیدس (۱۳ مقالے) کا ترجمہ کیا جدید تحقیقات ثابت کیا ہے کہ حجاج بن یوسف کا ترجمہ اُقلیدس حوت بحرف یونانی اصل کی عربی نقل ہے۔

ظاہر ہے کہ منصور عباسی کے زمانہ کے ترجمہ اُقلیدس یا حجاج کے تراجم اُقلیدس [نقل ہارونی اور نقل مابونی] کی اصل نہ سریانی ہے نہ لاطینی۔ اس لئے یقیناً یہ ترجمہ براہ راست یونانی سے ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ہے کہ عہدِ منصور کی مترجم اُقلیدس اور حجاج بن یوسف بن مطر یونانی زبان بہت اچھی طرح جانتے تھے۔

تیسری صدی ہجری کے نصف آخر میں اسحق بن حسین نے از سر نو اُقلیدس کا عربی میں ترجمہ کیا اور ثابت بن قرہ نے اس پر اصلاح دی۔ ثی۔ ایل۔ ہیئت نے موکد طور پر اس بات کی تصریح کی ہے کہ اسحق نے براہ راست یونانی سے ترجمہ کیا تھا۔ نیز ثابت بن قزو نے اُقلیدس کے مستحیونانی نسخوں کو سامنے رکھ کر اس پر اصلاح دی تھی :-

There seems no doubt that Ishag, who must have known Greek as well as his father, made his translation direct from the Greek.... Had not undoubtedly consulted Greek/Arabic for the purpose of

۱۰ مقدمہ ابن خلدون ص ۱۷

his revision. This is expressly stated in a marginal note by a Hebrew version of the Elements made from Ishag.

اس بات میں کوئی شک معلوم نہیں دیتا کہ اسحق نے جو اپنے باپ کی طرح یونانی زبان طانتا تھا، اپنا ترجمہ براہ راست یونانی سے کیا تھا..... بلاشبہ ثابت ہے اس ترجمہ کی اصلاح کے واسطے یونانی نسخوں سے راجع کیا تھا۔ اسحق کے ترجمہ اقلیدس سے عبرانی زبان میں جو ترجمہ کیا گیا تھا اس کے حاشیہ میں اس بات کو صاف صاف بیان کیا گیا ہے لیکن اقلیدس کا وہ عبرانی ترجمہ ہمارے سامنے نہیں ہے اور نہ اس تک رسائی کا بظاہر امکان ہے۔ مگر محقق طلوسی کی تحریر اقلیدس موجود ہے محقق نے نویں صدی کے اکتیسویں شکل کے آخر میں حسب ذیل نوٹ دیا ہے:-

”سریعت ثابت ان هذا الشكل والذي قبله لم يكن في النسخ اليونانية“
 ثابت بن فرہ سے روایت ہے کہ یہ شکل اور اس سے پہلے والی شکل (مقالہ تاسعہ کی تیسویں اور اکتیسویں شکلیں) یونانی نسخوں میں نہیں تھیں۔
 غرض اصل اقلیدس کے یہ ترجمہ براہ راست یونانی اقلیدس سے ہوئے تھے [اقلیدس کے مزید تراجم کا ذکر آگے آ رہا ہے] یہی حال مخروطات و متوسطات و ریاضی و ہیئت کی دوسری کتابوں کا ہے جو یونانی اصل ہی سے ترجمہ ہوئی تھیں۔ اس لئے ان کے مترجمین یونانی زبان جانتے تھے۔ پھر ان کتابوں کے جو عربی تراجم آج موجود ہیں وہ یونانی اصولوں سے سرمختلف نہیں ہیں۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ ان کتابوں کے مترجم نہ صرف یہ کہ یونانی زبان سے شناسا تھے بلکہ اس کے جید عالم بھی تھے۔ (اس بات کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے کہ اس زمانہ کے علمی حلقوں میں یونانی زبان و ادب جلنے کا بہت زیادہ رواج تھا)

(۲) منطق میں بھی سریانی زبان کے اندر صرف فرغوریوس کی ایساخوجی اور آرسطوی

یہ *the first Book of Euclid vol I pp 76. 77* تحریر اقلیدس مطبوعہ مہران ۱۳۲۰

آٹھ کتابوں میں سے ڈھائی تین کتابیں ترجمہ ہوئی تھیں لیکن چوتھی صدی ہجری میں ارسطو کی باقی منطقی کتابوں کا بھی عربی میں ترجمہ ہوا۔ ان پر شرح تفاسیر لکھی گئیں۔ نیز منطق کی اور کتابوں کے بھی ترجمہ ہوئے۔ ظاہر ہے یہ عربی تراجم مستقلاً سریانی تراجم پر مبنی نہیں تھے بلکہ یونانی سے براہ راست یا بالواسطہ ماخوذ تھے۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(الف) مسیحیت اور منطق پر پابندی | چوتھی صدی مسیحی میں مسیحیت رومن سلطنت کا مملکتی مذہب قرار پائی۔ مسیحی پیشواؤں نے نہ صرف قدیم مذاہب کے پیروں کو اپنے تعصب و عناد کا شکار بنایا بلکہ علم و حکمت کے تعلیم و تعلم پر بھی پابندی لگائی۔ منطق کی تعلیم کا بڑا حصہ ممنوع قرار پایا۔ اس کی تفصیل ابن ابی اعصیبه نے خود فارابی سے نقل کی ہے۔

جاءت النصونية ..... نصرانیت کا زمانہ آیا ..... تمام مذہبی پیشوا
واجتمعت الاساقفة وتشاوروا جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ اس تعلیم سے کتنا
فیما یترک من هذا التعلیم وما حصہ باقی رکھا جائے اور کتنا مسترد کر دیا جائے
یبطل خلاً و ان یعلم من کتب پس یہ رائے قرار پائی کہ منطق کی کتابوں میں
المنطق الی آخر الاشکال الوجودیہ سے "اشکال وجودیہ" کے اقتحام تک تعلیم
ولا یعلم ما بعدہ لانہم سرأوا دی جائے اور اس کے بعد کے مباحث نہ پڑھا
ان فی ذلک ضرراً علی النصونۃ جائیں کیوں کہ ان کی رائے میں اس سے نصرانیت
..... الی ان کان الاسلام کو نقصان پہنچے گا اندیشہ تھا ..... یہاں
بعدہ بمدۃ طویلۃ ..... تک کہ عرصہ دراز کے بعد اسلام کا زمانہ آیا
وکان الذی یتعلم فی ذلک الوقت ..... اور اس وقت تیسری صدی ہجری
الی آخر الاشکال الوجودیہ کے آخر میں "اشکال وجودیہ" کے اقتحام
تک تعلیم کا رواج تھا۔

لہ طبقات الاطباء لابن ابی اعصیبه جلد ثانی ص ۱۳۵

اور اس کے بعد کی منطق تعلیم ممنوع تھی اور ”الجزء الذی لا یقل“ کہلاتی تھی۔ فارابی کہتا ہے۔

”وكان یسمی ما بعد الاشکال بالوجودیة الجزء الذی لا یقل“ اور اشکال وجودیہ کے بعد کا حصہ ”الجزء الذی لا یقل“ کہلاتا تھا۔

فارابی کی اس روایت کی تصدیق میں ڈاکٹر ماکس مایر ہوف Max Meyerhof نے اپنے مشہور مقالہ ”اسکندریہ سے بغداد تک“ کے اندر رینان Renan اور اسٹینشلیڈر Steinschneider کا حوالہ دیا ہے جو کہتے ہیں کہ ارغانون یا منطق کے سرانی تراجم ہمیشہ تحلیلات انلی [انالیطیکا] کی ساتویں فصل پر ختم ہو جاتے ہیں۔ نیز یا پنجویں صدی سے جب کہ منطوری ترجمہ کی تحریک کا آغاز ہوا [یعنی پردوس انطاکی کے زمانہ سے] تحلیلات اولی [کتاب لقیاس] کے سوا نہ اور کچھ ترجمہ ہوا نہ کسی اور کتاب کی تفسیر لکھی گئی۔ یہی انداز یقینی Monophysism فرقہ کے علماء مثلاً جورجوس سقفت العربیہ کا بھی رہا۔ وہ فیلسوف جزء کے علاوہ نہ کسی اور چیز کی شرح کرتے ہیں نہ ترجمہ لے۔

اسی رسم پر فارابی کے زمانہ تک مسلمان مترجمین و مفسرین کتب منطق نے عمل کیا۔

ابتدائی تین صدیوں میں قاطیخوریاس Catagoria باری ارمینیاس Ari Armenias اور انالیطیکا اولی Prime Analytica کے ترجمے ہوئے، تلخیصیں لکھی گئیں جو اجماع تیار ہوئیں اور شرح و تفسیر لکھی گئیں مگر بعد کی پانچ کتابوں ابودیقطیقا (کتاب البرہان) طوطیقا (کتاب الجدل) سوفسطیقا (کتاب المحکمہ المومھ) ریطوریقا (کتاب الخطابہ) اور ابوطیقا (کتاب الشعر) کے ساتھ کسی نے اعتناء نہیں کیا۔ قاطیخوریاس کے مروجہ نسخہ کو حنین بن اسحق نے عربی میں ترجمہ کیا باری ارمینیاس کو اُس کے بیٹے اسحاق نے باپ کے سرانی ترجمہ سے عربی میں نقل کیا اور انالیطیکا کو تیار درس نے عربی میں ترجمہ کیا اور حنین نے اُس پر اصلاح دی۔

لے طبقات الاطباء لابن ابی امیید جلد ثانی صفحہ ۱۳۵۱ لے التراث الیونانی ص ۲۵۰

غالباً عربی تراجم سریانی سے ہوئے اگرچہ اس سے پہلے دوسری صدی کے ربع ثالث میں سکائی
 حرانی نے ان تینوں کتابوں در فروریوس کی ایساغوجی کا براہ راست یونانی سے ترجمہ کیا تھا۔
 (ب) رسم قدیم سے بغاوت منطق تعلیم کی رسم قدیم کے خلاف سب سے پہلے فارابی نے
 بغاوت کی اور اُس نے اصرار کر کے اپنے استاد یوحنا بن حیلان سے کتاب البرہان بھی پڑھی۔
 اس کے بعد مسلمانوں میں ”الجزء الذی لا یقرأ“ کے پڑھنے پڑھانے کا بھی رواج
 ہو گیا۔ ابن ابی اصیبعہ نے لکھا ہے :-

”قال ابو نصر الفارابی عن نفسه   ابو نصر فارابی نے اپنے متعلق لکھا ہے کہ اُس
 انه تعلم من يوحنا بن حيلان   نے یوحنا بن حیلان سے کتاب البرہان کے
 الى آخر كتاب البرهان ...   خاتمہ تک پڑھا .... پھر جب منطق کی
 وصار لهم بعد ذلك حيث   تعلیم مسلمان معلمین فلسفہ میں آئی تو یہ رسم
 صار لا مراءى معلمی المسلمين   ہو گئی کہ طالب علم اشکال وجودیہ کے بعد
 ان يقرء من الاشكال لوجودية   (الجزء الذی لا یقرأ سے) جس قدر حصہ
 الى حيث قلنا الانسان ان   پڑھ سکتا ہو پڑھ لے۔
 يقرء ۛۛۛ

چنانچہ سب سے پہلے تیسری صدی میں حنین بن اسحق اور اُس کے بیٹے اسحق بن حنین نے بوطیقا
 کو سریانی میں ترجمہ کیا اور اس سریانی ترجمہ سے فارابی کے معاصر متی بن یونان نے عربی میں ترجمہ
 کیا۔ اسی طرح اسحق بن حنین نے طوسیقا کو سریانی میں ترجمہ کیا اور یحییٰ بن عدی نے جو فارابی
 کا شاگرد تھا سریانی سے عربی میں ترجمہ کیا سو فسطیقا کو ابن ناعمر اور متی بن یونان نے سترانی
 میں ترجمہ کیا اور یحییٰ بن عدی نے توفیلی مسندہ کے عربی میں ترجمہ کیا۔ ریطور لیتقا
 کو اسحق بن حنین نے عربی میں ترجمہ کیا۔ بوطیقا کو متی بن یونان نے ترجمہ کیا۔

لہ معارف جولائی ۱۹۵۷ء ص ۵۵ ۛ طبقات الاطباء لابن ابی اصیبعہ ص ۱۳۵

ابودیقطیقا پر پہلے کندی نے شرح لکھی تیسری صدی کے آخر یا چوتھی صدی کے آغاز میں متی بن یونان اور فارابی نے اس پر شرح لکھیں طوسیقا پر فارابی نے شرح لکھی۔ یونانی حکما میں سے طوسیقا پر امونئوس اور اسکندرافروہیسی نے جو شرح لکھی تھی اُس کا عربی ترجمہ اسحق بن حنین نے کیا۔ دوسرا ترجمہ ابو عثمان دمشقی نے کیا۔ سوفسطیقا کی تفسیر پہلے کندی نے کی پھر قویری نے۔ ریطوریکا کی تفسیر فارابی نے کی اور ابوطیقا کی تلخیص کندی نے کی۔ ان میں قدیم ترین کندی ہے اُس نے ابودیقطیقا پر شرح لکھی، سوفسطیقا پر شرح لکھی اور ابوطیقا کی تلخیص کی۔ کندی حنین بن اسحق اور اسحق بن حنین سے مقدم ہے جنہوں نے ابودیقطیقا کو سریانی میں ترجمہ کیا۔ اور متی بن یونان سے تو بہت زیادہ مقدم ہے جس نے سوفسطیقا کو سریانی میں اور ابوطیقا کو عربی میں ترجمہ کیا۔ لہذا کندی کے زمانہ میں کسی سریانی ترجمہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب سواں یہ ہے کہ کندی نے یہ شرح اور تلخیص کس متن سے کیں یہاں اس بات کے تسلیم کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ یا تو کندی کے پیش نظر ان کتابوں کے عربی تراجم تھے جو بعد میں غیر معروف ہو گئے مگر جو براہ راست یونانی سے کئے گئے تھے یا کندی نے ان کتابوں کی یونانی اصلوں کو سامنے رکھ کر ان کی شرح اور تلخیص لکھیں [غالباً یہ موخر الذکر شق زیادہ قرین قیاس ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی] رہے حنین بن اسحق اور اسحق بن حنین تو وہ منہجین عہد اسلام کے کل سرسبز خواہ براہ راست یونانی سے عربی میں ترجمہ کریں جیسا کہ ریاضی و ہندسہ کی کتابوں کے سلسلے میں کیا یا سریانی کے واسطے سے کریں، بہر حال یونانی سے واقف تھے۔ اسی طرح متی بن یونان بھی سریانی کے علاوہ یونانی میں دستگاہ کامل رکھتا تھا، اُس نے نہ صرف اسحق کے سریانی ترجمہ ابودیقطیقا اور ابوطیقا کو عربی میں نقل کیا بلکہ خود سوفسطیقا کو یونانی سے سریانی میں ترجمہ کیا۔

لے الغہرست لابن التمیم ۲۵۵ - ۴۹۹

بہر حال ارسطاطالیسی منطق کی باقی پانچ کتابوں کے ترجمے ایسے لوگوں نے کئے جو ”مترجمین عہد اسلام“ کے حلقہ سے تعلق رکھتے تھے اور یونانی کے جید عالم تھے۔

ارسطاطالیسی منطق کی کتب ثمانیہ کے علاوہ اربھی منطق کی کتابیں تھیں مثلاً جالینوس کی ”کتاب البرہان“ جو عہد اسلام سے پیشتر سریانی میں ترجمہ نہیں ہوئی تھیں لیکن مترجمین اسلام کی سعی و اعتناء سے اپنی یونانی اصل میں دریافت ہو کر ترجمہ ہوئیں۔ جالینوس کی کتاب البرہان کو سب سے پہلے جبریل بن نجیشہ نے تلاش کرایا اور بڑی زحمت کے بعد ایوبؒ اس کے کچھ مقالے حاصل کر کے اُن کا ترجمہ کیا۔ بعد ازاں جنین بن اسحق نے بڑی جدوجہد کے بعد اُس کے کچھ مزید مقالے تلاش کئے چنانچہ ابن ابی اُصیبہ لکھتا ہے :-

”کتاب البرہان .... قال	کتاب البرہان .... جنین نے کہا ہے کہ
حنین ولم یقع الی شغل لغایۃ الی	آج تک ہمارے معاصرین میں سے کسی کو یونانی
احد مت اهل دهرنا لکتاب	زبان میں کتاب البرہان کا مکمل نسخہ نہیں ملا۔
البرہان نسخة قامة باليونانية	حالانکہ جبریل نے اس کی تلاش میں بہت
على ان جبریل قد کان عفی	زیادہ اعتناء کیا تھا اسی طرح میں نے بھی اسے
بطلبه عناية مشددة وظلمة	بہت زیادہ ڈھونڈا .... مگر مجھے صرف
انا بغایۃ الطلب فلم اجز منه	دشمنی میں اس کا کوئی نصف حصہ دستیاب
شیئاً الا بد مشق نحو آمن نصفه	ہوا جبریل کو بھی کچھ مقالے ملے تھے ...
..... وقد کان جبریل	.. جن کا ترجمہ اُس کے ایما سے لے کر کیا تھا
ایضاً وجد منه مقالات	..... اُنھوں نے مقالے سے گیارہویں مقالے
..... وترجم له ایوب ما	تک جو حصہ دستیاب ہوا اس پر ترجمہ ایسی بن
وجد منه ما ..... وترجم	میچلی نے اور بارہویں مقالے سے پندرہویں
علی بن یحیی ما وجد من	مقالے تک کا ترجمہ اسحق بن جنین نے عربی میں کیا

المقالة الثامنة الى المقالة
الحادية عشر وترجم اسحق
بن حنين من المقالة الثانية
عشر الى المقالة الخامسة عشر
الى العربية ^{له}

اسی طرح ارسطاطالسی فلسفہ کی بہت سی کتابیں تھیں جو سریانی میں ترجمہ نہیں ہوئی تھیں مگر عربی میں ان کا ترجمہ ہوا جو یقیناً یونانی اصل سے براہ راست ہوا ہوگا۔ مثلاً ارسطوی "کتاب الآثار العلویہ" پر اسکندر افروڈیسی نے شرح لکھی تھی مگر یہ شرح متقدمین و متاخرین میں سے کسی نے بھی سریانی میں ترجمہ نہیں کی لیکن اس کا عربی میں ترجمہ ہوا چنانچہ ابن الندیم لکھتا ہے:-

الکلام علی الآثار العلویة ... کتاب الآثار العلویہ ..... اسکندر
..... وللا مسکندر شرح نقلی افروڈیسی نے اس پر شرح لکھی تھی۔ یہ شرح
الی العربی ولہ نقل الی الشرانی۔ عربی میں ترجمہ ہوئی مگر اس سے پہلے سریانی
میں ترجمہ نہیں ہوئی تھی۔

(۳) مترجمین عہد اسلام کی ایک بڑی تعداد صائبہ حران پر مشتمل تھی جو دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ یونانی میں بھی ہمارے نامہ رکھتے تھے حرانی مترجمین کے علاوہ اور بھی مترجمین یونانی جانتے تھے کیوں کہ اس کی تعلیم کا مشرق قریب میں عرب سے رواج تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے:-

سکندر کے حملہ کے بعد سے جنوبی مغربی ایشیا کی ثقافتی زبان یونانی ہو گئی تھی۔ شاہان اشکانی یونانی زبان اور اس کی ادبیات کا احترام اس حد تک کرتے تھے کہ اس میں

لہ طبقات ابن ابی عمیر جلد اول ص ۱۵۱ الفہرست ص ۳

پرستش کا شائبہ پایا جاتا تھا۔ مشتاق یونان Phil Hellene کا لقب جسے بادشاہ ہر
 اول نے اختیار کیا تھا اس کے جانشینوں نے بھی برقرار رکھا۔ جب شاہ
 اردوان Orontes اول نے رومن سپہ سالار کراسوس پر فتح پائی تو حکم دیا کہ یوری باند
 Euripides کا یونانی ڈرامہ سیکائی Beccae اُس کے سامنے کر کے دکھایا جائے۔ بعض اشکانی
 بادشاہوں کے یونانی زبان میں لکھے ہوئے کتبے اب تک باقی ہیں۔ یونانی زبان اُن کی
 سلطنت کے بعض حصوں کی ملکی زبان تھی۔ ساسانی خاندان کے ابتدائی بادشاہوں نے
 بھی پہلوی کے ساتھ ساتھ یونانی زبان کو اپنے کتبوں میں استعمال کیا ہے۔ غرض یونانی زبان
 کو مشرقِ قریب میں قدیم زمانہ سے مقبولیت حاصل تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ شاپور نے یونان
 سے فلسفہ و حکمت کی کتابیں منگا کر فارسی میں ترجمہ کرائیں۔ بعد میں بھی امتدادِ زمانہ کے
 باوجود یونان پسندی ایران کے ادبی مزاج سے بالکل فنا نہیں ہوئی اور پانچویں صدی کے بعد
 تو نستوریت کے فروغ نے اس میں جان ڈال دی تا آنکہ چھٹی صدی میں خسرو انوشیروان
 کی علم دوستی سے یہ اپنے معراجِ کمال کو پہنچ گئی اس کے نتیجے میں جنبدی سابور کا مدرسہ ظہور میں
 آیا جو اسلامی ثقافت (بالخصوص مسلمانوں میں یونانی علوم کی نشر و اشاعت) کا جرثومہ
 اور مخزنیہ ہے۔

اپنے ایرانی پیشروں سے مسلمانوں نے بھی یونان پسندی و رشتہ میں پائی۔ اسی لئے منہوی
 (۱۳۶ - ۱۵۸) کے زمانہ میں جب اصولِ اقلیدس پہلی مرتبہ دربار میں آئی تو اسے یونانی سے
 عربی میں ترجمہ کرانے کے لئے کوئی دقت نہیں ہوئی۔

توحیدی مملکتی تعصب کی وجہ سے ایران میں یونان پسندی کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم عراق میں حران ایسا مقام تھا جو یونانی ثقافت کے پرستاروں کا آخری ملجأ و ماویہ
 تھا۔ اسی وجہ سے حران کے پڑوسی اُسے مدینۃ الیونانیین Helleno-polis کہتے تھے۔ اور اسی وجہ

سے ایران بعد ساسانیوں کے ۷۵۰ء کے التراث الیونانی ہے

سے ریاضی و ہیئت کے اکثر علماء حرانی صابئی تھے حافظ ابن تیمیہؒ نے ”الرد علی المنطقیین“ میں لکھا ہے :-

فان حران كانت دارهؤلاء الصابئة .... وكان بها هيكل الحلة الاولى .... وكان هذا دينهم قبل ظهور النصوانية فيهم ثم ظهر النصوانية فيهم مع بقاء اولئك الصابئة المشركين حتى جاء الاسلام ولم يزل بها الصابئة والفلاسفة في دولة الاسلام الى آخر وقت ومنهم صابئة الذين كانوا ببغداد وغيرها اطباء وكتابا وبعضهم لم يسلّم

کیوں کہ حران ان صابیوں کا ملک تھا .... اور اسی میں علتِ اولیٰ کا مندر ہے .... اور یہی (صابئیت) مسیحیت سے پیڑاُن کا مذہب تھا۔ پھر نصرانیت ان میں پھیل گئی مگر یہ شرکِ صابئی اب بھی باقی رہا یہاں تک اسلام مبعوث ہوا اور اس شہر میں اسلامی سلطنت کے عہد میں بھی آخر تک صابئی اور فلسفی لوگ بود و باش رکھتے رہے انھیں لوگوں میں سے وہ صابئی تھے جو بغداد میں طیبیہ در کتاب (ملازمین سکرٹریٹ) کی حیثیت سے رہتے تھے اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔

بہر حال اکثر مترجمین اسی حران کے رہنے والے تھے اور اس لئے یقیناً یونانی زبان

سے واقف تھے۔

الرد علی المنطقیین ص ۲۸۵

(برہانِ دہلی، جولائی ۱۹۵۹ء)

ہم ابن الندیم نے الفہرست میں مترجمین کے ذکر کے لئے ایک مستقل فصل لکھی ہے۔ ان میں اکثر لوگ مختلف زبانوں سے واقف تھے اور اس لئے یونانی سے بھی واقف تھے بعض یونانی سے واقف نہیں تھے صرف سریانی یا ہندی یا بٹی ہی سے واقف تھے۔ ایسے مترجمین کی اُس نے تصریح کر دی ہے مثلاً سریانی کے مترجمین کے سلسلے میں کہتا ہے :-

ابن شہد لکھنوی نقل من السریانی	ابن شہدی کرنی سریانی سے عربی میں ترجمہ کیا
الی العربی نقلہ روٹیا... ایوب بن القام	کرتا تھا گرس کا ترجمہ اچانہیں ہوتا تھا...
الرقی نقل من السریانی الی العربی..	ایوب بن قاسم رقی سریانی سے عربی میں
مردی حی فی زماننا جید المعرفۃ بالسریانی	ترجمہ کرتا تھا... مردی حاجی ہمارے زمانہ
عطفی الالفاظ بالعربیۃ	میں سریانی اچھی طرح جانتا ہے مگر عربی خرا
یتقل بدین ید علی بن	ہے علی بن ابراہیم الدبکی کے سامنے سریانی
ابراہیم الدھکی من السریانی	سے عربی میں ترجمہ کیا کرتا ہے اور ابن الدبکی
الی ان عربی ویصلح نقلہ	اس کے ترجموں کی اصلاح کیا کرتا ہے..
ابن الدھکی... اسایشوع	... داریشوع اسحاق بن سلیمان بن علی
ابن یفسلا سخی بن سلمان	کے واسطے سریانی کتابوں کی عربی میں شرح

ابن علی یحیٰ شمس من السیانیة الی القندیس کیا کرتا ہے۔

فارسی سے تیرہ ہندی خطی سے ترجمہ کر نیوالوں کا اس نے اسماء القلہ من الفارسی
الی العربی "اور قلہ الهند والتبیط" کے عنوان سے علحدہ ذکر کیا ہے۔ لہذا اسماء القلہ
من اللغات الی اللسان العربی کے عنوان کے تحت "اصطفیٰ القدیمر" سے لیکر "بایسل" تک انہ
تینوں سے لیکر "تعلیسی" تک جن مترجمین کے نام ثبت کئے ہیں وہ سریانی وغیرہ کے علاوہ ریاضی
الاکل یونانی بھی جانتے تھے ورنہ یہ سچ میں محض سریانی جانتے والوں کے سریانی جاننے کی تصریح
کیا مہنی۔

پھر ان مترجمین میں سے بعض کے متعلق تو وہ تصریح بھی کرتا ہے کہ یونانی کے جدید عالم تھے۔
مثلاً قسطابن توفا کے بارے میں لکھتا ہے

قسطابن توفا البعلکی جید القلم فیم
باللسان الیونانی والسیانی والعربی
اے یونانی سریانی اور عربی زبانوں کا فصیح ہے۔
آگے چل کر قسطابن توفا کے ذکر میں کہتا ہے:-

وہو قسطابن توفا البعلکی... بارعانی
اُس کا نام قسطابن توفا البعلکی ہے... بہت
علم کثیر... فیصحا باللغة الیونانیة
علوم میں کمال رکھتا ہے... یونانی زبان کا فصیح
و ادیب ہے۔

اسی طرح خنین بن اسحق کے متعلق لکھتا ہے:-

حنین بن اسحق العبادی....
فیصحا بالغة الیونانیة والسیانیة
اور عربی زبانوں کا فصیح و ادیب ہے۔ قدیم کتابوں
والعیبہ دارا البلاد فی جمع
کی تلاش میں بہت سے شہروں میں گھومے
الکتب القدیمة و دخل بلد لوط
ملک روم بھی گیا تھا۔ زیادہ تر ترجمے ہی ہوئے

۱۰ الفہرست ۳۴۱ ۱۱ الفہرست ۳۴۲ ۱۲ الفہرست ۳۴۳ ۱۳ الفہرست ۳۴۴ ۱۴ الفہرست ۳۴۵

والکثر لقب له یعنی موختیؑ کے واسطے تھے۔

اسی طرح اس کے بیٹے اسحق بن خنین کے بارے میں لکھا ہے :-

ابو یعقوب اسحق بن خنین فی بخارا بلیہ ابو یعقوب اسحاق بن خنین فضل و کمال اور یونانی
فی الفضل وصحة النقل من اللغة اور سریانی سے عربی میں صحیح ترجمہ کرنے کے واسطے
الیونانیة والنسبانیة الی العربیةؑ میں اپنے باپ کے نقش قدم پر ہے۔

اسی طرح ابن القفطی خنین بن اسحاق کے ذکر میں لکھا ہے :-

خنین بن اسحاق الطیب النصافی عیسائی طیب خنین بن اسحاق.... حکمت کی
... تعد فی جملة المترجمین لکتاب کتابوں کا سریانی اور عربی میں ترجمہ کرنے والوں
الحکمة واستخرجها الی السیانی میں مسوب ہوا تھا۔ وہ یونانی زبان کا فصیح
والی العربی وكان فصحا فی اللسان اور عربی زبان کا ادیب تھا۔
الیونانی وفی اللسان العربیؑ

ابن القفطی اُس کی یونانی دانی کے بارے میں مزید لکھا ہے :-

وتعلم لسان الیونانیة باصله وكان اُس نے براہ راست یونانی زبان سیکھی اور اس کے
جلیلا فی ترجمتهؑ ترجمہ میں بڑا پیر رکھا تھا۔

وہ یہ بھی لکھا ہے کہ خنین نے باہر جا کر یونانی زبان کے علماء سے یونانی زبان سیکھی تھی اور
اُس میں اتقان و احکام سمجھ بیٹھا تھا :-

ودخل خنین الی بلاد الروم لاجل خنین حکمت کی کتابوں کی تلاش میں روم
تحصيل کتب الحکمة وتوصل فی کے شہروں میں گیا اور ان کتابوں کے
تحصیلا غایة امكانه واحکم حصول میں انتہائی کوشش کی جب وہ
الیونانیة عند دخوله الی ثلاث الجہات اس نواح میں داخل ہوا تو اُس نے یونانی

لے انہم منہم ۱۵ ایفہ ۱۵ ۱۵ اخبار علماء باخارا حکما ۱۵ ۱۵ ۱۵ ایفہ ۱۵۔

وحصل نقاشن هذا العلم وعاد
 زبان میں احکام و اتقان ہم پہنچا یا اور اس
 یاحسن و نجی موسیٰ ابن شاکر و ریشی
 علم کے جو اہر پاروں کو حاصل کیا اور لوٹ کر
 فی النقل من اللسان الیومانی
 بنو موسیٰ بن شاکر کے ساتھ رہا۔ انھوں نے
 الی العربیہ
 اُسے یونانی سے عربی میں ترجمہ کرنے کی ترغیب کی

اسی طرح وہ اُس کے بیٹے اسحاق کی یونانی دانی کے بارے میں لکھتا ہے:-

اسمعی بن خنین بن اسمعی ..... فی
 اسماع بن خنین بن اسماع ..... فضل و کمال
 منزلة ابیه فی الفضل و صحۃ النقل
 اور یونانی و سریانی سے صحیح ترجمہ کرنے کے
 من اللغة الیونانیة و السریانیة
 باب میں وہی مترجم ساری لکھتا ہے جو
 اس کے باپ کا تھا۔

اسی طرح وہ قسطن بن توہاب کے متعلق لکھتا ہے:-

قسطن بن توہاب البعلکی ..... دخل
 قسطن بن توہاب البعلکی ..... روم کے شہروں
 الی بلاد الروم و حصل من تصانیفہ
 میں گیا اور ان کی بہت سی تصانیف حاصل
 الکتیر و عاد الی الشام و استدعی
 کیں پھر شام میں واپس آیا وہاں سے عراق
 الی العراق لیترجم کتبا ویستخرجها
 بلایا گیا تاکہ یونانی زبان سے عربی میں کتابوں
 من لسان یونانی الی لسان العرب
 کا ترجمہ کرے۔ وہ یعقوب بن سمان الکندی
 و عاد یعقوب بن اسمعی الکندی
 کا ہم عصر تھا۔

اسی عہد کا ایک اور مترجم حبیش بن الحسن الاعم تھا جو خنین کے شاگردوں میں تھا۔ ابن القفلی
 لکھتا ہے کہ وہ بھی یونانی سے عربی میں ترجمہ کیا کرتا تھا۔

حبیش بن الحسن الاعم .....
 حبیش بن الحسن الاعم ..... خنین کے شاگرد
 احد تلامیذ خنین و التاقلین
 میں تھو گئے تھے اور ان کی زبان کو عربی میں لکھتا تھا جو یونانی اور سریانی

لہ اخبار السلاطین و اخبار الملک و ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷

من اليونانی والسیانی الی العربی
 وکان خنین یقدمه ویعظمه ویصفه
 ویرضی نقله وقیل من جملة مسعدة
 خنین صحبة حیث له فان اکثر ما
 نقله حیث نسب الی خنین^{۱۱}
 سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے خنین اُس کی
 بڑی عزت کرتا تھا۔ تعریف کرتا تھا اُس کے
 ترجموں کو پسند کرتا تھا اور اُسے اوروں پر
 ترجیح دیتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خنین کی خوشنودی
 تھی کہ حیث اُس کی صحبت میں رہتا تھا یوں کہ
 بہت سی کتابیں خنین حیث نے ترجمہ کیا تھا
 خنین سے منسوب ہو گئیں۔

آگے چل کر اُس کی تصانیف کے ذکر میں کتاب ہے:-

و لجیش هذا من التصانیف سویی
 ما اخرجہ من اليونانی الی العربی^{۱۲}
 اس حیث کی تصانیف میں سوائے اُن کتابوں
 کے جن کو اُس نے یونانی سے عربی میں ترجمہ
 کیا تھا (حسب ذیل ہیں)

حنین کا ایک اور شاگرد عیسیٰ بن کحی بھی یونانی سے ہر دورِ استِ عربی میں ترجمہ کیا کرتا تھا۔
 ابن النقطی لکھتا ہے:-

عیسیٰ بن کحی بن ابراہیم بن
 تلامیذ خنین والناقلین الجیدین
 من اليونانی الی العربی^{۱۳}
 عیسیٰ بن کحی بن ابراہیم خنین کے شاگردوں
 میں سے تھا اور یونانی سے عربی میں عمدہ قسم
 کا ترجمہ کرنے والوں میں سے تھا۔

لیکن یونانی جاننے والے مترجمین کی یونانی وانی کا ترجمہ زیادہ وضاحت کے ساتھ بنی
 اُصید نے لکھا ہے۔ وہ خنین کے متعلق کہتا ہے کہ وہ یوحنا سے طب پڑھتا تھا ایک دن اس نے
 اُسے طعنہ دیا جس سے بُرا مان کر وہ بھگ کھڑا ہوا اور سب سے پہلے اس کو نہایت کڑی زبان پر
 گہوارہ تھا یونانی زبان سیکھی۔

۱۱ اخبار العلماء، اخبار الکرام، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱

وَتَعْلَمُ لِسَانُ الْيُونَانِيِّينَ بِالْاِسْكَنْدَرِيَّةِ
وَكَانَ جَلِيلًا فِي تَرْجُمَةٍ وَهُوَ الَّذِي
اَوْضَحَ مَعَانِيَ كِتَابِ الْبَقَرَةِ وَالْجَالِيَةِ
وَلَخَّصَهَا احْسَنَ لَخْصٍ وَكُثِفَ مَا
اسْتَغْلَقَ مِنْهَا وَاَوْضَحَ مُشْكَلَاتَهَا^{۱۵}
اُس نے اسکندریہ جا کر یونانیوں کی زبان سیکھی۔
وہ اُس کے ترجمہ میں بڑا اونچا مقام رکھتا تھا۔
اُسی نے بقراط اور جالینوس کی کتابوں کے
معانی و مطالب کی وضاحت کی اور اُن کی
کتابوں کا بڑی خوبی سے اختصار کیا۔ اُن کے
منہیات کو کھول کر بیان کیا اور اُن کی
مشکلات کو واضح کیا۔

خین نے یونانی میں وہ کمال ہم پہنچا یا کہ جبرئیل بن یحییٰ شوع اُس کی یونانی دانی سے متاثر
ہو کر اسے ”استاد“ (یار بن) کے لقب سے یاد کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ اگر خین زندہ رہا تو سرخس
را اس عینی بھی جو یونانی سے سریانی میں ترجمہ کرنے والوں کا گلی سرسبد ہے اُس کے سامنے
ماند ہو کر رہ جائے گا۔

قَوْلُ اللَّهِ لَمَّا مَدَّ لَهُ فِي الْعَمَلِ لِيَفْضَحِي
سَرَحِي - وَسَرَحِي هَذَا الَّذِي
ذَكَرَهُ جَبْرِئِيلُ هُوَ الرَّاسُ عَيْنِي
وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ نَقَلَ شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الرُّومِ
اِلَى اللِّسَانِ السِّيَا فِي - وَلِيَفْضَحِي
غَيْرَكَ مِنَ الْمُتَرْجِمِينَ^{۱۶}
خدا کی قسم اگر اس کی عمر ہوئی تو یہ سرخس کو
بھی مات کر دے گا۔ اور جس سرخس کا جبرئیل
نے ذکر کیا تھا وہ اس البین کا رہنے والا
تھا اور اس نے سب سے پہلے رومیوں کے
علوم کو سریانی میں ترجمہ کیا تھا — اور
سرخس کے علاوہ دوسرے مترجمین کو بھی
مات کر دے گا۔

یوسف بن ابراہیم جو اس واقعہ کا راوی ہے کہتا ہے کہ جب جبرئیل بن یحییٰ شوع نے خین
کی تعریف کی تو اُس نے مجھ سے کہا کہ یہ لو میں نے یونانی صرف و نحو کے ایک بحث ”فاعلات“

۱۵ لُحَاتُ الْاَبْرَارِ ابْنِ اَبِي صَبْرَةَ عِدَّةٌ اَوَّلُ ۱۶ ۱۵ اَيْ ۱۶

پر رسالہ لکھا ہے جسے ابھی جبرئیل تک کو نہیں دکھایا اسے بجا کر ذرا یوحنا کو دکھانا اور جب وہ تعریف کرنے لگے تو بتانا کہ یحنین کی تصنیف ہے چنانچہ وہ اسے لیکر یوحنا کے پاس پہنچا اور جب یوحنا کو یہ حال معلوم ہوا تو غدر و عناد کے بعد یحنین کو پھر بلا لیا :-

فَلَمَّا قَرَأَ يُوْحَنَّا تِلْكَ الْفُصُولَ وَهِيَ
الَّتِي تَسْمِيهَا الْيُونَانِيُّونَ الْفَاعَلَاتِ
كَتَرْتَجِبُهُ وَقَالَ اَتْرَى الْمَسِيحَ اَوْحَى
فِي دَهْرِنَا هَذَا اِلَى اَحَدٍ فَقُلْتُ
لَهُ فِي جَوَابٍ قَوْلَهُ مَا اَوْحَى فِي هَذَا
اِلَّا دَهْرًا وَكَأَنِّي غَيْرُهُ اِلَى اَحَدٍ
وَكَلَّاكَ اَنْتَ الْمَسِيحُ اِلَّا اَحَدٌ مِنْ يَوْحَنَّا
اِيْلَهُ فَقَالَ لِي دَعْنِي مِنْ هَذَا الْقَوْلِ
لَيْسَ هَذَا الْاَخْرَاجُ اِلَّا اَخْرَاجُ
مَوِيْدٍ بَرَوْسٍ الْقَدَسِ فَقُلْتُ لَهُ
هَذَا الْاَخْرَاجُ حَيْنُ بَنِ السَّحْنِ الَّذِي
طَرَوْتَهُ مِنْ مَنَزَلِكَ . . . . .
. . . . .
فَسَأَلَنِي التَّلَطُّفُ لِاصْلَاحِ مَا
بَيْنَهُمَا ۞
اس کے بعد یحنین نے یوحنا کے واسطے بہت سی یونانی زبان کی کتابوں کا سرنامی اور عربی

لَهُ لُبَاتُ الْاَلْبَابِ لَابِنِ ابْنِ اَصْبَعِيَّةٍ جلد اول صفحہ ۱۰۱۔

میں ترجمہ کیا :-

وَقَدْ خَلَعَ لَبَنَ مَسُوبِهِ كَتَبَا
اور خین نے یونان ابن ماسوبہ کے واسطے بہت
کتب لکھے و خصوصاً مکتب جالینوس
بعضها الى اللغة السريانية بلغة
کتابوں کا بعض کا سریانی زبان میں اور بعض
الى العربية وكان خين اعلم اهل
کاعربی زبان میں اور خین اپنے زمانہ کے لوگوں
منانته باللغة اليونانية والثانية
میں سب سے زیادہ یونانی سریانی اور فارسی جاننے
والفارسية وادراية فيهما^{۱۱}
وہ لاطا اور ان زبانوں میں بچہ بچہ رکھنے والا تھا۔

خین نے یونانی زبان میں یہ کمال پہنچایا تھا کہ وہ تفریق کے وقت نہ سریانی کے اشعار گاتا
تھا نہ عربی کے بلکہ ہومر کی ایڈ اور اوڈیسیہ کے اشعار گنگنا کرتا تھا جو یونانی ادبیات مالیک کے شاہکا
ہیں۔ یوسف بن ابراہیم نے جب اُسے ابن اخصی کے مکان پر دیکھا تھا تو وہ ہومر کے اشعار
پڑھ رہا تھا۔

...اذ نصبت بافان له شعرا...
...وہو بعدد وینشد شعراً
یہ ایک میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے لیے
لے بال تھے..... وہ ٹیل رہا تھا اور یونانی
زبان میں ہومر کے اشعار گنگنا رہا تھا جو یونانی
شعرا کا گل سرسبد ہے اس کا ترنم خین کے
ترنم سے ملتا تھا تو میں نے خین کہہ کر آواز
خفتت بخین فاجاب لی^{۱۲}

دی اور اُس نے جواب دیا۔

یہی نہیں بلکہ خین نے یونانی گرامر پر ایک کتاب لکھی تھی جس کا ابن الندیم، ابن النفلی اور
ابن ابی اصیبعہ بھی نے ذکر کیا ہے یعنی

”کتاب احکام الاعراب علی مذهب اليونانيين“

لہ نقات الاطباء لابن ابی اصیبعہ جلد اول ص ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳۔

غالباً بحث ”فاعات“ جسے جنین نے یوحنا کے پاس یوسف بن ابراہیم کے ہاتھ بھیجا تھا اس کا ایک جزو تھا۔ بہر حال یوحنا کی تحسین و تائیس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں تھی جسے ہر یونانی داں کھ سکے بلکہ ایک ایسے عبقری کی تصنیف تھی جسے یونانی گرامر کی جزئیات پر علی و الکمال بصیرت حاصل تھی۔ پھر جنین نے یہ کتاب محض اظہارِ قابلیت کے لئے نہیں لکھی تھی بلکہ مترجمین اور دیگر تعلیم یافتہ حضرات کو یونانی زبان سیکھنے کے لئے ایک یونانی گرامر درکار تھی اور جنین نے اس ضرورت کو پورا کیا۔ بالفاظِ دیگر اُس زمانہ میں یونانی جاننے والے اور سیکھنے والے اہل علم کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔

اسی طرح اسماعیل بن خنین کے بار سے ابن ابی اصیبعہ لکھتا ہے :-

اسماعیل بن خنین..... کان یلمحی	اسماعیل بن خنین..... فضل و کمال اور غنم
بابیہ فی النقل و فی معرفۃ	زبانیں جاننے اور اُن میں فصاحت کے واسطے
بالغات و فصاحتہ فیما الا ان	میں وہ اپنے باپ کے ہاتھ تھا صرف اتنا فرق
نقلہ للکتب الطبیۃ قلیل جلداً	ہے کہ اُس نے جو طب کی کتابیں ترجمہ کی ہیں
بانتسابہ الی ما یوجد من کثرۃ نقلہ	ان کی تعداد اُس نے جو اسطوکی فلسفہ کی
من کتب اسطوطالیس فی الحکمۃ	کتابوں اور اُن کی شروع کو عربی میں ترجمہ
و مشاوحہا الی لغة العرب	کیلئے ان کے مقابلے میں بہت کم ہے۔

اسی طرح قسطنطین بن لوقا کے متعلق ابن ابی اصیبعہ لکھتا ہے :-

”و نقل قسطا کتباً کثیرۃ من	اور قسطنطین نے یونانیوں کی بہت سی کتابوں کو
کتب الیونانیین الی اللغة العربیۃ	عربی زبان میں ترجمہ کیا وہ بہت عمدہ مترجم
و کان جلید النقل فیما بالسان	تھا یونانی سرانی اور عربی کا فصیح و سلیب تھا
الیونانی و السیانی و العربی	اور اُس نے بہت سے ایسے ترجموں کی اصلاح

لہ طبقات الاطباء لابن ابی اصیبعہ جلد اول صفحہ ۱۰۰۔

واصلح نقولاً کثیراً واصله یونانیؑ کی جن کی اصل یونانی تھی۔
 قسطنطینیونائیوں کے مذہب کے متعلق بھی ایک مستقل کتاب ”کتاب شرح مذہب ایوانسین“
 لکھی تھی۔

ابن ابی اصیبعہ نے یونانی سے براہِ راست عربی میں ترجمہ کرنے والوں کے ضمن میں نفیث القس
 الرومیؒ کے نام کی بھی تصریح کی ہے:-

نفیث القس الرومیؒ کان خیلاً باللسان
 وکان یقل من الیونانی الی العربیؒ
 نفیث جو رومی پادری تھا۔ بہت سی زبانیں
 جانتا تھا اور یونانی سے عربی میں ترجمہ کیا کرتا تھا۔
 ابن النفطیؒ نے لکھا ہے کہ نفیث اور یوحنا القس دونوں نے یونانی زبان میں اقلیدس کا
 ایک سفر نامہ دیکھا تھا:-

وذكر یوحنا القس انه راى الشكل
 الذى اذ عا كانا فى المقالة الاولى
 ونعم ان له فى الیونانی و ذكر
 نفیث انه راى ایاماً
 قیس یوحنا نے ذکر کیا ہے کہ اس نے وہ شکل
 دیکھی تھی جس کے تحت ثابت بن فرو نے دعویٰ کیا
 ہے کہ وہ اقلیدس کے متعلق اونی میں ہے اور
 گمان کیا کہ اس کی اصل یونانی میں موجود ہے
 اور نفیث نے ذکر کیا ہے کہ اُس نے اُسے وہ
 شکل دکھائی تھی۔

ابن برہبہؒ بھی کتاب الفہرست میں لکھتا ہے کہ یوحنا القس یونانی سے عربی میں ترجمہ کیا کرتا تھا:-

”یوحنا القس... یمن کان یق ع
 علیہ کتاب اقلیدس وغیرہ من
 کتب الهندسہ ولہ نقل من الیونانی
 وکان فاضلاً
 یوحنا پادری..... اُن لوگوں میں سے تھا
 جن سے طالب علم اقلیدس وغیرہ ہندسہ
 کی کتابیں پڑھنے میں اُس نے یونانی سے ترجمہ
 کیا اور اپنے عہد کا فاضل تھا

لہذا نفیث القس لا یمن ابی اصیبعہ جلد اول ص ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۱۵۷۴ ۱۵۷۵ ۱۵۷۶ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱۵۸۱ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ ۱۵۸۴ ۱۵۸۵ ۱۵۸۶ ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱۵۸۹ ۱۵۹۰ ۱۵۹۱ ۱۵۹۲ ۱۵۹۳ ۱۵۹۴ ۱۵۹۵ ۱۵۹۶ ۱۵۹۷ ۱۵۹۸ ۱۵۹۹ ۱۶۰۰ ۱۶۰۱ ۱۶۰۲ ۱۶۰۳ ۱۶۰۴ ۱۶۰۵ ۱۶۰۶ ۱۶۰۷ ۱۶۰۸ ۱۶۰۹ ۱۶۱۰ ۱۶۱۱ ۱۶۱۲ ۱۶۱۳ ۱۶۱۴ ۱۶۱۵ ۱۶۱۶ ۱۶۱۷ ۱۶۱۸ ۱۶۱۹ ۱۶۲۰ ۱۶۲۱ ۱۶۲۲ ۱۶۲۳ ۱۶۲۴ ۱۶۲۵ ۱۶۲۶ ۱۶۲۷ ۱۶۲۸ ۱۶۲۹ ۱۶۳۰ ۱۶۳۱ ۱۶۳۲ ۱۶۳۳ ۱۶۳۴ ۱۶۳۵ ۱۶۳۶ ۱۶۳۷ ۱۶۳۸ ۱۶۳۹ ۱۶۴۰ ۱۶۴۱ ۱۶۴۲ ۱۶۴۳ ۱۶۴۴ ۱۶۴۵ ۱۶۴۶ ۱۶۴۷ ۱۶۴۸ ۱۶۴۹ ۱۶۵۰ ۱۶۵۱ ۱۶۵۲ ۱۶۵۳ ۱۶۵۴ ۱۶۵۵ ۱۶۵۶ ۱۶۵۷ ۱۶۵۸ ۱۶۵۹ ۱۶۶۰ ۱۶۶۱ ۱۶۶۲ ۱۶۶۳ ۱۶۶۴ ۱۶۶۵ ۱۶۶۶ ۱۶۶۷ ۱۶۶۸ ۱۶۶۹ ۱۶۷۰ ۱۶۷۱ ۱۶۷۲ ۱۶۷۳ ۱۶۷۴ ۱۶۷۵ ۱۶۷۶ ۱۶۷۷ ۱۶۷۸ ۱۶۷۹ ۱۶۸۰ ۱۶۸۱ ۱۶۸۲

یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا مترجمین عہد اسلام میں یونانی جانتے والے صرف عیسائی ہی تھے یا مسلمان بھی تھے۔ اس کے جواب کے لئے ہیں تاج کا اسمانِ نظر سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد معلوم ہوگا کہ مسلمان بھی یونانی جانتے تھے بلکہ علومِ حکیمہ میں تبحر کے لئے حتیٰ کہ تصنیفِ ذہنی کے لئے یونانی جانا ضروری تھا۔ اس موخر الذکر امر کی تائید میں ہیں ابنِ الجفی کا واقعہ ملاحظہ ہو۔

ہارون الرشید کی ایک کمینہ خرنشی کا بچا بچا تھا خرنشی نے اپنی بہن کی شادی ہارون کی اجازت کے بغیر کر دی تھی۔ جب ہارون کو معلوم ہوا تو بہت ناراض ہوا اور اس کے اہلکار سے سلام المدبرش نے خرنشی کی بہن کے شوہر کو خنسی کر دیا مگر خرنشی کی بہن کو اس سے پہلے ہی حمل رہ چکا تھا اور کچھ دنوں میں اُس کے لڑکے کا واسحاق بن الجفی پیدا ہوا۔ ہارون ٹوس کے سفر پر گیا جہاں اُس نے وفات پائی۔ ابنِ الجفی کو خرنشی نے گود لے لیا اور اُسے دیگر علوم کے ساتھ یونانی آدابِ نثر یونانی زبان کی تعلیم دلائی۔ ابنِ ابی اصیبعہ لکھتا ہے :-

”فبنت خرنشی ذلت الفلا م
وادیته بأداب الروم وقراءۃ
کتبہم فتعلم اللسان الیونانی“

پس خرنشی نے اُسے تہنہ کر لیا اور اُسے
رومیوں کے آداب کی تعلیم دی اور اُن کی
کتابوں کی تعلیم دی۔ پس اُس نے راجع بن
خنسی نے یونانی زبان سیکھی۔

غرض یہ اُس زمانہ کا ظرفِ تعلیم تھا۔ کندی بھی ایک امیر کبیر کا بیٹا تھا اُن کا ہر ہے۔ اور امرائے
بیٹوں کی طرح اُس کی بھی تعلیم ہوئی ہوگی۔ ابنِ ابی اصیبعہ اہلِ حلب سے نقل کرتا ہے :-

”ان یعقوب بن اسحق الکندی
شیف الاصل بصری کا جد
ولی الوریات لعی ہاشمو نزل
البصرۃ وضعیۃ ہنالک و انقل

یعقوب بن اسحاق کندی شریف خاندانِ بصرہ
کو رہنے والا تھا اُس کا جد بصری کا جد
کو متولی تھا اور بصرہ سے تعلق تھا اور وہیں
اُس کی پیدائش ہوئی تھی۔

لے طبقات الاطباء لابن ابی اصیبعہ جلد اول صفحہ ۱۶۰

الیٰ بنیاد و ہذا کتاب و کان
عالمًا بالطب والفلسفۃ و علم الحسب
والمنطق و تالیف اللہون والیند
وطبایا و اعداد و علم النجوم و لہ
یکن فی الاملا م فیلسوف غیہ۔۔
... و ترجو من کتب الفلسفۃ الکثیرۃ
و میں اُسے ادب کی تعلیم ملی اور وہ طب، فلسفہ،
علم الحساب، منطق، موسیقی، ہندسہ، نظریہ
اعداد اور علم نجوم کا عالم تھا۔ اُس کے سوا
مسلمانوں میں کوئی فلسفی نہیں ہوا۔۔۔۔۔
اُس نے فلسفہ کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ
کیا۔

اور چونکہ وقت کے مروجہ طریق تعلیم میں یونانی کی تعلیم بھی شامل تھی لہذا کندی نے یونانی بھی سیکھی
ہوگی جس کا ثبوت ان متعدد کتابوں کے ترجمہ یا تالیف سے ملتا ہے جو اُس نے ریاضی و ہندسہ میں لکھیں
اور جن کی اصل سریانی میں نہیں تھی اور نہ سریانی میں اس سے پہلے اُن کا ترجمہ ہوا تھا۔ مثلاً
۱۔ رسالہ فی اصلاح کتب اقلیدس و جو قینا یونانی سے عربی میں اقلیدس کے ترجمہ کی اصلاح
تھی۔ اسی طرح

۲۔ رسالہ فی اصلاح المقالة الرابعۃ عشر والخامسۃ عشر من کتاب اقلیدس۔

۳۔ رسالہ فی المعطیات و جو قینا اقلیدس کی یونانی کتاب DATA کا ترجمہ یا آزاد

ترجمہ تھا۔

۴۔ رسالہ فی ظاہر بات الفلک و جو اسی طرح اقلیدس کی یونانی کتاب PHE NOM

ENA کا ترجمہ یا آزاد ترجمہ تھا)

۵۔ رسالہ فی المساکن و جو اسی طرح ثاؤدوسیوس کی یونانی کتاب ON HABIT

(ACTION کا ترجمہ یا آزاد ترجمہ تھا۔)

۶۔ رسالہ الی ابنہ احمد فی اختلاف مواضع المساکن من کرة الارض و ہذا الرسالہ شرح فیہا

کتاب المساکن ثاؤدوسیوس

منہ بقات الاجزاء لابن ابی عمیر عبد اول ۱۰۰

۷۔ رسالہ فی تصحیح قول البتلاؤس فی المطالع وجہ البتلاؤس کی یونانی کتاب المطالع کی اصلاح تھی۔

۸۔ رسالہ فی ضائع بطليموس الفلكية۔

۹۔ رسالہ فی الابانہ عن قول بطليموس فی اول کتابہ فی المجستی عن قول ارسطو طالس فی انالوطبقا۔ وغیرہ وغیرہ۔

اگر مزید تفصیل کیا جائے تو اور بھی مسلمان فضلاء مل جائیں گے جو یونانی میں دستگیر و عالی رکھتے تھے۔ میں اُن مسلمان بالکانوں کا نام نظر انداز کر رہا ہوں جو یونانی علوم و علوم الاول میں باہر سائی رکھتے تھے کیونکہ اُن کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ یونانی افکار سے عربی یا سیرانی ترجمہ کی وساطت سے واقف ہوں گے۔ بہر حال صدر اسلام میں یونانی جاننے والے فضلاء کثیر تعداد میں موجود تھے بلکہ بعض علم دوست امراء تو صرف یونانی کتابوں ہی کے ترجمے کرتے تھے۔ اُن میں سے مشہور نبو موسیٰ کا نام آتا تھا جو خود بھی ریاضی و ہندسہ میں عظیم القریں و فقیہ المثال تھا۔ وہ ریاضی و ہندسہ کی کتابوں کا یونانی سے خاص طور پر ترجمہ کرتا تھا۔ انھوں نے بلال بن ابی ہاشم الطھی اور ثابت بن قرہ سے اُلمیوس کی کتاب الخروطات کا عربی میں ترجمہ کرایا۔ یہ بھی واضح رہے کہ کتاب الخروطات کا ترجمہ نبو موسیٰ ہی کی نگہبانی میں ہوا ظاہر ہے کہ اگر وہ خود یونانی زبان سے واقف نہ ہوں گے تو اس عظیم الشان ترجمہ کی نگرانی کے فرائض کس طرح انجام دیتے ہوں گے۔ وہ خود یونانی زبان اور فن خروطات سے واقف تھے جس کا ثبوت اُن کا مقدمہ ہے جو انھوں نے کتاب الخروطات پر لکھا نیز مشکل نبی موسیٰ جو خروطات میں مشہور ہے اور جس پر آگے چل کر ابن البیہتم نے تبصرہ لکھا۔

دوسرا مشہور عظیم دوست ابراہیم بن محمد بن موسیٰ الکاتب تھا جسے یونانی سے عربی میں ترجمہ کرانے کا شوق تھا۔ ابن ابی اُصیبہ لکھتا ہے :-

”ابراہیم بن محمد بن موسیٰ الکاتب ابراہیم بن محمد بن موسیٰ الکاتب
وکان حریصاً علی نقل کتب الیونانیین
میں یونانی کتابوں کا ترجمہ کرتے بہت

فی لغة العرب ومشتقہ علی اہل العلم
والفضل وعلى نقلہ الخاصۃ علیہ
زیادہ شوق تھا۔ اہل علم پر بہت زیادہ نوازش
کرتا تھا۔ خاص طور سے مترجمین پر۔

اسی طرح محمد بن عبد الملک الزیات نے مشاہیر مترجمین سے یونانی زبان کی کتابیں عربی میں
ترجمہ کرائیں۔ ابن ابی اصیبعہ لکھتا ہے :-

محمد بن عبد الملک الزیات وكان
يقارب عطاءً كالنقل والنسخ
في كل شهر الفدينار ونقل
باسمها كتب عدة وكان ايضا
ممن نقلت له الكتب اليونانية
وترجمت باسم جماعة من اكابر
الاطباء مثل يوحنا بن ماسويه...
محمد بن عبد الملک الزیات۔ مترجمین اور
کاتبوں پر اُس کی ماہانہ بخشش کا واسطہ دہن
تھا۔ اُس کے نام سے بہت سی کتابیں ترجمہ
ہوئیں اور منون ہوئیں اور ان لوگوں میں
سے تھا جن کے واسطے یونانی زبان کی کتابیں
ترجمہ ہوئیں۔ اُس کے نام سے مشاہیر اطباء
مثلاً یوحنا بن ماسویہ... وغیرہ نے کتابیں ترجمہ کیں۔

یہ تیسری صدی کے اکابر فضلہ کا ذکر ہے جو یونانی زبان میں دہنگاہ عالی رکھتے تھے لیکن اس
کے بعد بھی یونانی جاننے کا مسلمانوں میں چرچا رہا بالخصوص اُن بالکالوں میں جو ریاضی و ہیئت سے
دلچسپی رکھتے تھے مثلاً البتانی، عبد الرحمن الصوفی، الفضل بن حاتم البیریزی، ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ
المہمانی، ابو الحسن علی بن احمد النسوی، ابوسہیل یحییٰ بن رستم الکوفی، ابو الفضل احمد بن ابی سید البردعی
ابو نصر مہر بن عراق، ابوریحان البیرونی۔ یہی نہیں بلکہ ابوریحان البیرونی نے کتاب البہد میں افلاک
کی مشہور کتاب ”یلماؤس“ (TIMAEUS) کے جو اقتباسات دیئے ہیں اُن سے اندازہ ہوتا ہے کہ
اُس کے پیش نظر طبائیس کی یونانی اصل تھی چنانچہ کتاب البہد کے ایڈیٹر نے کٹسٹرا نے اپنی تعلیقات میں
ان اقتباسات کا یونانی اصل سے مقابلہ کیا ہے اور بہت کم فرق پایا ہے۔

اسی طرح نابلی بھی یونانی زبان سے اچھی طرح واقف تھا اُس کا ثبوت اس کی تصانیف کی

لہ تعلقات الاطباء لابن ابی اصیبعہ جلد اول صفحہ ۳۵۰ ایضاً صفحہ ۳۵۱۔

دفعی شہادتوں کے علاوہ اس بات سے بھی قلعہ ہے کہ اس سے پہلے صرف ارسطاطالیسی منطق کی پہلی تین کتابوں کا سریانی یا عربی میں ترجمہ ہوا تھا۔ فارابی نے یوحنا بن میلان سے "کتاب البرہان" بھی پڑھی جو یقیناً سریانی میں ترجمہ نہیں ہوئی تھی اور نہ عربی میں ترجمہ ہوئی تھی۔ ظاہر ہے یہ نسخہ یونانی ہی میں ہو گا۔ یہ نہیں بلکہ اس نے اس پر اور اسی طرح ارسطاطالیسی منطق کی دوسری کتابوں پر شرح بھی لکھی جس کے لئے اس نے مواد صرف یونانی کتابوں ہی سے حاصل کیا ہو گا کیونکہ سریانی میں آخری پانچ کتابوں (ابودینطیقا سے ابوطبقا تک) کی شرح تو درکنار متون بھی ترجمہ نہیں ہوئے تھے۔

فارابی کی یونانی دانی کے بارے میں ایک مصری مصنف عباس محمود عفا کا استدلال حسب ذیل ہے

ابن خلیکان کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فارابی پچاس ساٹھ زبانیں جانتا تھا اس قول میں کچھ زیادہ جانتا نہیں معلوم ہوتا..... یونانی زبان پر بھی اسے اتنی قدرت تھی کہ وہ بدست اس زبان کے لٹریچر کا مطالعہ کر لیتا تھا، اس کا ثبوت اس بات سے مل سکتا ہے کہ جب وہ کسی عربی راگ یا نغمہ کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ وہ اس کے یونانی مترادف کا بھی ذکر کر دیتا ہے۔ اگر یونانی زبان پر اسے غیر معمولی قدرت نہ ہوتی تو اس کمال کا مقابلہ کرنا اس کے لئے آسان نہیں تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ وہ یونانی زبان سے پورے طور پر واقف تھا،

شیخ کے متعلق تو یونانی جاننے کی کوئی تصریح نہیں ملی لیکن اس کے معاصر ابوالفرج بن الیجب کے متعلق یہ بھی نے لکھا ہے کہ وہ یونانی جانتا تھا

الفلسوف ابوالفرج بن الطیب الجبائلی۔ فلسفی ابوالفرج بن الیجب ابنی تلمیذ... شیخ کان الشیخ ابوعلی یزید مہدی یحییٰ تصانیفہ... ابوعلی سینا کی مراثی کیا کرتا تھا اور اس کی تصانیف کان عالمًا باللغة الرومیتة والیونانیة... کی برائی کیا کرتا تھا... ابوالفرج رومی اور یونانی اندرین حالات اس خیال کے ساتھ اتفاق نہیں کیا جاسکتا کہ یونانی کے بابت دوسرے علماء کا تذکرہ شاید غلط سے نہیں گذرا۔

ایسا اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ خیال اسلامی ثقافت کے ان اہم ماخذ و مصادر کو درخور مطالعہ سمجھنے کے بجائے مستشرقین کے ادعائی فیصلوں پر غیر مشروط اعتماد کر کے قائم کیا گیا ہے۔ (برہان دہلی اگست ۱۹۵۹ء)

ملہ فارابی مترجم
ریاضی، جغرافیہ، فزیک
ملہ تہذیب و ادب
لایسٹری

(۳)

شامی عیسائیوں کی دساکا منقرو

اسلامی ثقافت میں ملیم غلبہ کے آغاز و ارتقاء بخصوص ان کے قبل از اسلامی ماخذ و معیار کا مسئلہ بڑا اہم اور دلچسپ ہے۔ فان کریمر کی تقلید میں غلص نے صرف اتنا ہی لکھا تھا :-

It is Probable that The Letter (Mutazilites) at any rate arose, as von Kremer has suggested, under the influence of Greek Theologians specially John of Damascus and his pupil, Theodore Abuqara (Adairra) the Bishop of Harran. (Nicholson:

Literary History of Arabs), pp 220-221)

زاس بات کا احتمال ہے کہ فرقہ معتزلہ یونانی علماء دینیات بالخصوص یوحنا دسقی اور اس کے شاگرد ابو قرا اسقف حران کے زیر اثر پیدا ہو جیسا کہ فان کریمر کا خیال ہے، لیکن مستشرقین کے مشرقی عقیدہ مندوں نے اس مجدد و منفرد شخصہ کو درجہ صرف اعتراف اور علم کلام کے آغاز تک سے متعلق تھا انہیں دے کر اسلامی فکر کے جملہ عقلی علوم کو شام کے نو فلاطونی غلامانہ و تعلیم کامروں منت قرار دیا۔ ان کا کہنا

”بکھنڈے کہتے ہیں کہ شام کے نو فلاطینی طغیوں بلکہ مسیحین کے خیالات نے ہی مسلمانوں کی عقلی موڑ گائیوں کے لئے سنگ میل کا کام دیا ہے۔“

لیکن ٹھان کر یہ کام خود مغروہ نہ ہوا اس کے مشرقی عقیدت مندوں کی تعظیم دونوں عقل نظر میں۔
 یغزاق کے اصول اور نو خائے دمشق کی تعلیمات میں کوئی بنیادی مماثلت نہیں ہے اس کے برعکس
 فرد مسلمان کے تاریخی ارتقا کی تفصیل بڑی حد تک محفوظ ہیں اور ان میں یونانی دینیت کے کسی علماء کا کوئی
 اثر نہیں نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اس کی تفصیل ہمارے موفور سے ہمارے ہے۔ بطوریں میں یونانی حکمت
 اور مسلمانوں کی عقلی موڑ گائیوں کے ماہر شامی نو فلاطینیوں کے وسط ہونے نہ ہونے کے مسئلہ پر تبصرو کیا گیا ہے۔
 علام بطور ”مسلمانوں کی عقلی موڑ گائی“ کا جو نمبر سمجھا جاتا ہے اس کا آغاز عباسی خلافت کی ابتدا سے ہوا
 ہے۔ دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کی سرپرستی میں اس دیر پا اور مسلسل نگرانی تحریک کا افتتاح ہوا جو
 آج کے دن تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے چنانچہ ماضی صاعد اندلسی نے عباسی دور سے پہلے مسلمانوں میں
 عقلی علوم سے بے اعتنائی کے سلسلے میں لکھا ہے:

وكانت العرب في صلب الاسلام	ابتداءً اسلام میں اہل عرب سوائے انجی بان
لا تسمى بشي من العلم الا بلغتها ومعها	اور احکام شریعت کے علم کے کسی دوسرے علم کے
احكامهم شيعة ما حاشا صنعة الطب	ساتھ اعتناء کرتے تھے ان طب کے ساتھ کیونکہ
فانها كانت موجودة عند افرا	بعض عرب اس میں کچھ تبدلہ رکھتے تھے نیز عام
من العرب غير منك لا عند جماع	لوگوں میں نہ نابند رہ نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ
هو لحاجتهم التماسا طرا اليها	انہیں اس کی ضرورت رہتی تھی۔

(طبقات الامم ص ۷۲)

مافی جامعہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ابو جعفر منصور (۱۳۶ - ۱۵۸) سے پہلے مسلمانوں نے
 علم غیبیہ کے ساتھ کوئی اعتناء نہیں کیا۔ وہ لکھا ہے:

فقد كانت حاله العرب في الدوله	یہ تھی عرب کی دنیا فانی حالت اموی ہند خلافت
الاموييه فلما ادا الله تعالى ملك الدوله	یس۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بجائے اس

لہا شمیہ ..... فكان اول من

عنی منہم العلوم الخلیفۃ الثاني ابو جعفر

المنصور ..... فكان رحمه الله تعالى

مع براعتہ فی الفقلہ و لقدمہ فی علم

الفلسفۃ و خاصہ فی علم ضاعۃ النجوم

کذا بنا و باہلہما ۱۱

اور یہ کہ خلیفہ مامون الرشید کے زمانہ میں اپنے اور کمال پر پہنچی چنانچہ فاضل صاعد آگے چل کر لکھتا ہے:

ثم لما مضت الخلافة الى الخليفة

السابع مظهر عبد الله المامون بن

هاشون الرشيد ... ثم ما بد

جد کا المنصور ۱۲

اموی و دور میں حتیٰ کہ خلافت راشدہ کے آغاز تک عہد سوسی میں ایسے منتشر واقعات ملتے ہیں جو عقلی ترنگائیوں

سے یک گوشہ شاہ میں لیکن نہ تو انہوں نے مسلمانوں کے علوم و تعلیم کے آغاز و ارتقاء میں کوئی حصہ لیا ہے اور

نہ شامی نو فلاطینیت نے اسلام میں تعلیم کے تسلسل کا افتتاح کیا ہے۔ مگر اس کی تفصیل سے پیشتر ان تہمت

کی تیجیات پر ایک نظر ڈالنا اس شخص پر چکا جو مسلمانوں کی عقلی ترنگائیوں کو شامی نو فلاطینوں کا مہمونت

بکھتے ہیں :-

تاتہ یہ ہے کہ یوں تو مسلمانوں کے تمام ہی بڑے بڑے شہروں میں ہر جنس و ملت کے لوگ آنے جانے اور

لگے تھے اور ان میں اور مسلمانوں میں ملی روادار کی بنیادیں بھی پر گئی تھیں جہاں مسلمان انیس متاثر کر رہے

تھے۔ یہاں ان کے نگار و خیالات سے بناسبت ظروف اخلاقی بھی رہے تھے لیکن عام طور سے غیر منظم و

لہ لہیات انہم من وہ ۱۳ ایضاً ص ۵۵۔

استنبط فکریں تھیں۔ جہاں تک منہبط اور منظم فکر کا تعلق ہے وہ ان کو شامی اہل علم سے ہی حاصل ہوئی اور مسلمانوں کو فلسفے کا چمکا غالباً ان ہی سے لگا۔ قیاس یہ ہے کہ فلسفے کو مسلمانوں سے متعارف کرانے اور اُس کو ان میں ہر دلعزیز بنانے میں شامی اطباء نے خاصا حصہ لیا ہوگا۔ طب اور فلسفے میں چرتی دامن کا ساتھ تھا۔ فلسفہ طب کی تعلیم کے لئے تیسری مسعین تھا اور یہ روایت طب یونانی کی تعلیم میں ابھی تک چلی آ رہی تھی۔ یہ اطباء مسلمانوں کی بھلتی بھولتی مذہبیت کی ناگزیر ضرورت تھے۔ پھر امر اور دوسرا کی جلوت و جلوت کے اندیم چنانچہ مسلمان طب میں ان ہی شام کے سبھی اور غیر سبھی اطباء کے شاگرد ہیں اور یونانی طب کو اسلامی طب بنادینے کا سہرا انھیں کے سر ہے۔“

اس توجیہ کی جزئیات کی تائید میں منشرذات لکھتے ہیں بلاشبہ ان سے جو تنا کچ مستنبط کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ انات حوصلہ افزائی کے بجائے ان کی تردید ہی کرتے ہیں چنانچہ

۱۔ یہ فلسفہ و اطباء امراء اور دوسرا کی جلوت و جلوت کے اندیم ہوں تو ہوں (جیسے کبھی بخوشی اور ابن سنا) مگر فلسفہ کو مسلمانوں میں مقبول نہ بنا سکے۔

ب۔ شامی اطباء مسلمانوں کی بھلتی بھولتی مذہبیت کی ناگزیر ضرورت تھے۔ مگر مسلمان طب میں شام کے ان سبھی اور غیر سبھی اطباء کے شاگرد نہیں ہیں۔

ج۔ فلسفہ کو مسلمانوں سے متعارف کرانے اور اُس کو ان میں ہر دلعزیز بنانے میں شامی اطباء کا کوئی خاص حصہ نہیں ہے۔ اور آخر میں

د۔ جہاں تک منہبط اور منظم فکر کا تعلق ہے وہ مسلمانوں کو شامی اہل علم سے نہیں لی۔ اور مسلمانوں کو فلسفے کا چمکا ان سے لگا۔

ذیل میں ان منشرذات کا تاریخی طور پر جائزہ لیا گیا ہے :-

لہ جائزہ کبھی بخوشی اور فاتح مہر حضرت عمرو بن العاص کی ملاقات تھیں ایک افسانہ ہے۔

عبد نبوی میں ہر ذی افکار
 از روائی طب
 عبد نبوی میں تین شخصوں کا نام ملتا ہے جنہیں آج کل کی اصطلاح میں حکیم (طیب)،
 کہا جاسکتا ہے۔ لیکن نہ تو غالباً یہ شامی مدارس طیبہ سے تعلق رکھتے تھے اور نہ آ
 ایرانی طب کو مسلمانوں میں مقبول بنانے کے بعد کوئی کامیابی حاصل ہو سکی۔

ان میں قدیم ترین نام حرث بن کلدۃ اشقی کا ہے۔ وہ طائف کا رہنے والا تھا اور اس نے ایران میں
 طب و دسقی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ابن ابی امییدہ لکھتا ہے :-

الحارث بن کلدۃ اشقی کان من الطائفت
 حرث بن کلدۃ اشقی طائف کا رہنے والا تھا۔ مختلف
 و ساسا البلاد و تعلم الطب بنا حیتہ
 شہروں کا سفر کیا تھا اور ایران میں طب کا علم
 فارس و تہمان و ہذاک و عرف الداء
 سیکھا تھا۔ وہیں اس نے طب کیا۔ تشفی امراض
 والد حلم و کان یضرب بالعود و تعلم
 اور ساجہ سے رات دن تھا نہ و عود اچھا جانتا تھا۔
 ذلک الیہا بامراض و الیہن و لقی ایاہم
 موسیقی کا فن بھی اس نے ایران اور یمن میں سیکھا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایاہم
 تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت
 ابی بکر و عیسٰ و عثمان و علی بن ابی طالب و امیر مہم
 و معاویہ رضی اللہ عنہم
 تھو ان اشرف علیہم ہمیں کے زمانے میں بقدر حیات

ابن ابی امییدہ کا مآخذ غالباً قاضی صاعد کی طبقات الامم ہے چنانچہ مؤرخ الذکر نے لکھا ہے :-
 فکان من الایماء علی محمد النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم من العرب الحارث بن کلدۃ
 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اہل
 اشقی؛ کان تعلم الطب بفارس و الیہن
 عرب میں سے شہور طیب حرث بن کلدۃ اشقی تھا
 و کان لیضرب بالعود و لقی الی ایاہم
 اس نے طب کی تعلیم ایران اور یمن میں حاصل کی
 معاویہ بن ابی سفیان
 تھی۔ عود اچھا جانتا تھا۔ امیر معاویہ کے زمانہ تک
 بقدر حیات تھا۔

ان شہرہات سے ظاہر ہے کہ حرث بن کلدۃ اشقی شامی مدارس کا تخریج نہیں تھا بلکہ ایران کے مدرس طیبہ
 کا فارغ التحصیل تھا۔ زمانہ قبل از اسلام میں مہر و شام طب اور غنائی فلسفہ و تصوف کے اور ایران (نصیبین) اشقی

لے طبقات الامم ص ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱۔

اور دیگر عقلی علوم (EXACT SCIENCES) کے گہرے اسے تھے لیکن اکامروہ بالخصوص نو شیرواں کی علی سرپرستی نے جندی سا بور میں بھی نصیبین کے نسطوری مدرسہ کے مد مقابل ایک درسگاہ قائم کر دی تھی جہاں مشرق میں تعلق طب کا گہرا رہ تھی اسی جندی سا بور کے مدرسہ طب نے جس پر آخر زمانہ میں ناسطراہ جھانگئے تھے عباسی عہد میں اسلامی لب کا افتتاح کیا جس کی تفصیل اس معاملے کے موجد ہوسا سے بخارج ہے

بہر حال حرث بن کلدہ انشعقی شام کے نو ناطونی یا یعقوبی مدارس طب کا تریخ نہیں تھا بلکہ ایران کے مجوسی یا نسوری رکیونکہ بعد میں جندی سا بور کے طبی مدرسہ کی قیادت بھی ناطراہی کے ہاتھ میں گئی تھی۔ مدرسہ طب کا ناضل تھا۔ اس کے علاوہ عرب کے دیسی طب کا بھی ماہر تھا چنانچہ ابن ابی امییدہ لکھتا ہے:

وكانت للحث معالجات كشيح ومغلة حرث كعوب کے طریق مالوف اور ان کی لغویں
بما كانت العرب تعادك وتحتاج اليه ودار اس سے واقفیت تھی۔ اور اس نے اس
من المدا والکایا انداز پر بہت سے علاج کئے تھے۔

اور غالباً عرب کے اسی دیسی طب کے ذریعے اس نے اصحاب رسولی الشریعہ وسلم کا عدت کیا۔ چنانچہ
اس نے حضرت سعد بن وقاص کا علاج کچھ اور دودھ کے ساتھ کیا تھا لیکن حرث بن کلدہ مسلمانوں میں یونانی
طب کو مقبول بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور یہ آنا مشہور واقعہ ہے کہ اس نے طب و معقولیات کی توارث
سے بڑھ کر عربی و فارسی ادب میں بھی ایک امر واقعی کی حیثیت حاصل کر لی ہے جس کا سعدی نے نگشتاں میں
لکھایا ہے:

میکے از ملوک عجم طیبے عاذق را بخدمت مصطفیٰ صلی الشریعہ وسلم فرستاد۔ سلسلے در دیار عرب بود کہ
تجربہ پیش او نیاورد و مطالبے از دے نخواست پیش پیغمبر صلی الشریعہ وسلم آمد و گد کہہ کہ مرا یہ بندہ را
بسبب معاشرت اصحاب بخدمت فرستاده اند۔ دریں مدت کہے اتفاقیے کرد تا خدمتے۔ بہ بندہ رسید
است بجا آورد۔ رسول علیہ السلام گفت ایس طاغیر اطریعے بہت کرتا اشتہا غالب نشود بخور مرد و بیز
اختہا باقی بود دست از طعام برد از دے حکیم گفت ایس است موجب بندرتی۔ زمین جو سید در رفت۔
و نگشتاں باب سوم در فضیلت شاعت

دوسرا مشہور طبیب نضر بن حرث بن کلثوم الشافعی تھا۔ وہ باقی الذکر حرث بن کلثوم کا بیٹا اور اس کے بر ملا
 طب کے علاوہ علوم فلسفہ کی مختلف شاخوں سے واقف تھا۔ ابن ابی المصعب نے لکھا ہے :-

النضر بن الحرث بن كلثوم الشافعي هو	نضر بن الحرث بن كلثوم الشافعي جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ابن خاله النبي صلى الله عليه وسلم	عید و سہم کے ماہوں کا اور یہ تھا اس نے بھی اپنے
وكان النضر قد سافر البلاد ايضا	باپ کی طرح بہت سے شہروں و سفر کیا تھا اور
كاتبه واجتمع مع الافاضل والعلماء	مکہ مستغنیہ و دوسرے شہروں کے علماء و فضلاء کے
ميكه وغيرها وعاشوا الاجاء والكرامة	پس رہا تھانہ ہمدانی علماء اور کاتبوں کی محبت
واشتغل وحصل من العلوم القليلة	میں بیٹھا تھا۔ ہر یک علوم میں سے بہت سی چیزیں حاصل کی
اشياء جليلة القدر والطلع على	باتن کئی تھیں۔ فلسفہ اور حکمت سے بھی واقف
علوم الفلسفة و احراز الحكمة فاعلم	تھا۔ اس نے اپنے باپ سے بھی طب اور دیگر
من ابله الصبا ما كان يعلم من الطب	علوم چودہ ماہ کا تھا کیسے تھے۔

وغیرہ

مکن ہے تلاش علم و حکمت میں نضر بن الحرث پر ان کے نسلی و ماری کے علاوہ شام کے یقینی اور
 نو فلاطینی طبقوں میں بھی پہنچا ہوا اگر یہ اس کی کوئی شہادت نہیں ملتی لیکن اتنا یقینی ہے کہ وہ اس کی طبابت
 مسلمانوں میں مقبول ہو سکی اور نہ وہ اپنے فلسفیانہ خیالات کو جنہیں علوم نبوت کا متبادل سمجھتا تھا اور جنہیں
 مکن ہے اس نے شام کے یقینی و عربیوں اور نو فلاطینی فلاسفہ سے اخذ کیا ہو مسلمانوں تک پہنچا سکا کیونکہ
 وہ مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید بغض و حسد رکھتا تھا اور اپنی
 فلسفیانہ معتدات کی بنا پر خود کو نبی و وحی کا حریف سمجھتا تھا۔ چنانچہ ابن ابی المصعب نے لکھا ہے :-

وكان النضر كاتب الاذي والحسد للنبي	نضر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت
صلى الله عليه وسلم وتكلم فيه باشياء	زیادہ حسد رکھتا تھا اور آپ کو بڑی اذیت پہنچاتا
كثيرة مما تكلم به من افواه	تھا۔ غصہ و کلام کے خلاف بڑی زبان و لاری کرتا

اهل ملکہ و میطل ما آتی یہ برعمہ
 تھاکہ آپ کی قدر و منزلت اہل مکہ کی نظروں
 ولم یعلموا بشقاوتہ ان النبوة عظمی
 سے گزریے اور اس کے گمان میں جس چیز کو آپ
 والسعادة اقدس والعناية الالعیہ
 دعویٰ کرتے تھے اسے باطل کر دے گراچی بیچی
 اجل والا مہر المقدس لا انتبت
 سے اتنا نہ سمجھتا تھا کہ نبوت بڑا مرتبہ ہے سعادت
 فانما النص اعتقد ان معلوماتہ
 بڑی چیز ہے حمایت الہیہ اسل ہے اور جن امور
 وفضائلہ وحکمتمہ یقاوہم النبوة
 کو قدرت نے مقرر کیا ہے وہ انہی نہیں پہنچتا
 وامن الشی من الشریاء
 تو یہ گمان تھا کہ اپنے اس دظاہری علم نفس
 سے وہ نبوت کا مقابلہ کر لے گا۔ لیکن یہ نسبت

فاکرمہا عالم پاک

اس کی غیر مقبولیت کی حد یہ ہے کہ جب جنگ بدر میں وہ مخالفین کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے آیا اور
 شکست کے بعد قید ہوا تو وہ مسلمانوں میں اس درجہ بخوش کجھا گیا کہ باوجودیکہ اس رحمۃ اللعالمین نے بڑے بڑے
 شدید مخالفین کو رہا کر دیا مگر دوسرے دشمن اسلام عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ اس کی بھی گردن ماری گئی۔
 عہد نبویؐ کا میرا مشہور طبیب جس کا تذکرہ تاریخ نے محفوظ رکھا ہے ابن ابی رثہ ہے۔ اس کے تعلق
 خاصی جامعہ لکھا ہے :-

فكان من الاحباء علی سہمہ النبی
 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازد کے مشہور
 صلی اللہ علیہ وسلم من الاحباء۔
 احباب میں سے ..... ابن ابی رثہ النبی تھا۔
 ..... ابن ابی رثہ النبی وھذا الذی
 یہ وہ طبیب ہے جس نے روایت کی ہے کہ میں نے
 قال رأیت بین کتفی النبی صلی اللہ
 جناب رسا قیام صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھے
 علیہ وسلم خاتم النبیین فقلت لھاتی
 کے درمیان ہر نبوت کو دیکھا تھا اور میں نے غرض کیا
 طبیب بہ دعنی اعالجہ فقال انت
 میں طبیب ہوں مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا
 رافق والطیب اللہ
 علاج کروں تو حضور نے ارشاد فرمایا تو محض فریق

ہے اور طبیب تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

ابن جلیل نے تو اس ارشاد نبویؐ کے یہی معنی بتائے ہیں کہ ابن ابی رشتہ کو نظری طب میں کوئی دستگاہ نہیں تھی یہ صرف علمی طب میں ہمارت رکھتا تھا جیسا کہ ابن ابی اصیبعہ نے لکھا ہے :-

کان طبیباً علی عهد رسول اللہ ﷺ وہ عہد رسالت میں طبیب تھا اور عمل بالید اور

علیہ وسلم من زاد کلاً اعمال الید جراحی میں ہمارت رکھتا تھا۔

وصناعة الجراح یلہ

ابن جلیل کے الفاظ یہ ہیں

قال سلیمان بن حسان علم رسول اللہ ﷺ سلیمان بن حسان (ابن جلیل) نے لکھا ہے کہ جناب

اللہ رفیع الید ولہ یکن فاعلاً فی العلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہلکے ہاتھ

فبان ذلالت من قولہ والطیب اللہ کو پے عمل جراحی میں اور یہ لیکن علم طب و نظری

طب میں کوئی دستگاہ نہیں رکھتا یہ بات ارشاد نبویؐ

”والطیب اللہ“ سے ظاہر ہوتی ہے۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ ابن ابی رشتہ جس تجربی طب (EMPIRICAL MEDICINE) میں کمال رکھتا تھا اس کی نگاہ نبوت میں کوئی وقت نہ تھی۔ اور جب معلم کتاب کے حضور میں اسے کوئی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی تو اصحاب رسولؐ میں اسے کیا قبول عام نصیب ہوتا۔

غرض اولاً تو اس عہد کے اطباء شامی نو فلاطونیت کے بجائے ایرانی نظوریت کے خوشہ میں تھے اور ثانیاً خواہ وہ نو فلاطونیت کے خوشہ میں ہو یا ایرانی نظوریت کے ان کے طبی کالات کو اسلامی سماج میں کوئی مقبولیت نصیب نہ ہو سکی۔ رہے شامی نو فلاطونیت کے فلسفہ انکار جیسے طب کے بادی کے ضمن میں کسی نے لکھا ہو تو ہمیں تو انتہائی غیر غیوریت کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ ان کے ماطین کو اس کوخش میں اپنی بات سے ہاتھ دھونا پڑا اور پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔

ابن القتیبی کے اس چلے سے کہ ملازمہ دکان لایکا دیکھا وہ "اساتو تانت بٹا ہے کہ یہ حکیم امراموسا
دعمر بن العاص کی غفلت و طہارت کا ندیم تھا۔ لیکن اس سے جو تمبر لوگ رشتائی سیموں کی وساطت کے
تاکلین اٹھانا چاہتے ہیں نہیں ٹھکنا۔

۱) اولاً: تو یہ مہینہ واقعہ ہی تاریخ سے زیادہ افسانہ ہے۔ دو باتیں قابل غور ہیں۔

۱۔ قدیم تاریخ اس واقعہ کے ذکر سے خاموش ہیں۔ فتح مصر کے قدیم ترین آثار بن عبدالحکم کی "فتح
مصر" و مغرب اور البلاذری کی "فتوح البلدان" ہیں مگر دونوں نہ تو اس ملاقات کا ذکر کرتے ہیں اور نہ حضرت
عمر بن العاص کے کتب خانہ اسکندریہ کو جاننے کا رجحان اس افسانے کا نقطہ کمال ہے، حالانکہ ہم انکم بلاذری
نوحی ہمری کے علاوہ دوسرے دلچسپ واقعات کو بھی کبھی کبھی استراد بیان کر دیتا ہے۔ قدیم مورخین کی
خاموشی اسے مشکوک بناتی ہے۔

ب۔ عمر بن العاص کی فتح مصر کا اسکندریہ سے بہت پہلے بحلی النخوی کا اشتغال ہو چکا تھا۔ اس لئے
یہ مہینہ ملاقات ادعاے غرض ہے۔ خود مورخین مابعد کی تصریحات کے مطابق بحلی النخوی قابل یقین حد تک
طویل العمر ہو جاتا ہے۔ ابن ابی اصیبعہ نے ابوسلمان بختانی سے نقل کیا ہے:

کان یحیی النخوی فی ایاہ عمر بن العاص
نہ دخل الیہ .... یا فلہ قی علی
امریئیس و قریہ امریئیس علی برتلس
قال و یحیی النخوی یقول انہ ادراک
برتلس فتنہ
بحلی النخوی حضرت عمرو بن العاص کے زمانہ میں
تھا اور وہ ان کی خدمت میں بھی داخل ہوا تھا
.... اس نے انہوں سے تعلیم پائی تھی اور انہوں
نے پڑھ کر اس سے اور بحلی النخوی نے یہ سن لکھا ہے کہ
اس نے پڑھ کر اس کا زمانہ پایا تھا۔

پرتلس (PROCLUS) کا سال وفات شکستہ ہے اور اسکندریہ کو حضرت عمرو بن العاص نے
۳۳۰ء میں فتح کیا تھا یعنی پرتلس کی وفات کے، ماسال بعد پھر ان مورخین نے خرچہ بحلی النخوی کا قول نقل
کیا ہے کہ میں نے کچھ اوپر چالیس سال کی عمر تک صرف ملاجی کی اس کے بعد کھنڈر چھانکھا۔
و قال قد بلغت سنیاً و اربعین سنة من العمد و ما ارتضت بشی و ما

عنوان الکلمہ میں اسے اسکندریہ کے بجائے ایران میں دکھایا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد تک زندہ بتایا ہے :-

یحییٰ النخوی الملقب بالبطریق والمفتی
الحی اللہ علیہ
کان یحییٰ اللہ علیہ من قدماء الحكماء
وکان نصراً میناً فلسوفاً فاعادنا عمل
امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ
عنه امر عاچہ عن فارس و تخريب
دیگر مکتب یحییٰ قسطنطنیہ امیر المؤمنین
وطلب منه الامان فکتب یحییٰ بن
الخصیفه له کتاب الامان بامره
امیر المؤمنین - وقد رأیت نسخه
هذا الکتاب فی یدی الحکیم ابی الفتح
المستوفی النصافی الطوسی

یحییٰ النخوی جو بطریق کے لقب سے مکتب
ہے اور دین کی فطرت نصیب ہے۔
یحییٰ دینی تدریس طہاریں سے ہے اور نہ صرف فلسفی
تھا۔ اسے امیر المؤمنین حضرت علی کے عامل نے
ایران سے نکلنا اور اس کی خانقاہ کو تباہ
کرنا چاہا تو یحییٰ نے پورا معاملہ لکھ کر امیر المؤمنین
حضرت علی کی خدمت میں روانہ کیا اور ان سے
امان چاہی پس حضرت محمد بن الخفیف نے حضرت
علی کے حکم سے اس کے لئے امان نامہ لکھا بہت
کتبہ ہے کہ میں نے اس امان نامہ کی نقل ملو
کے نہرانی مکرم ابو الفتح مستوفی کے پاس کی تھی

اس حساب سے اس کی عمر عورتی سو سال سے بھی زائد ہوتی ہے اور غیر معمولی طول عمر ایک تاریخی
عجوبہ ہے جس کا تاریخ قدیم کی نظروں سے اوجھل ہو جانا بجائے خود ایک انحرافِ عادت ہے۔ اور جب
متاخرین کو اس کے استبداد کا احساس ہوا تو انہوں نے اس کے ازالہ کے لئے ایک جلد بڑھا دیا کہ یحییٰ
نخوی نے عمر طویل پائی چنانچہ ابن ابی اصبہ نے لکھا ہے کہ اسکندریہ میں جالینوس کی کتابوں کی سات
شخصوں نے ایڈٹ کیا اور

عبد منہا لاء الاسکندریہ سینیسی
یحییٰ النخوی الاسکندریہ فی الاسکندریہ
حتی لم یزل الاسلام

اور اسکندریہ کے ان طہاریں سے یحییٰ نخوی
اسکندریہ نے عمر طویل پائی یہاں تک کہ تاریخ
اسلام کے ابتدائی زمانہ تک تھا

لے تہ عنوان الکلمہ ص ۳۳ مکتبہ بین الاقوامی ہندوستان ص ۱۰۴

ابن الدیم کے زمانہ میں بھی یہ افسانہ رکھی نخوی اور حضرت عمرو بن العاصؓ کی سینہ ملاقات ایک حقیقت سمجھا جاتا تھا مگر وہ اسے برقیں اور امینوس کے بجائے ساداری (SEVERUS) کا نشانہ کرتا ہے۔
بتاتا ہے یا نہ حضرت عمرو بن العاصؓ کے ساتھ اس کی ملاقات پر اسے بھی اعتراض ہے۔

اجناس یحییٰ النخوی ..... وعتاش یحییٰ النخوی ..... وہ اس وقت تک بقید حیات
انہی ان تخت مصر علی یدی عمتہ تھا جب کہ حضرت عمرو بن العاصؓ نے سمر کنیت
بن العاص۔ قد خلد الیہ والکیمہ کیا وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انھوں
وہی لہ موضعاً ..... نے اس کا بڑا اعزاز دیا اور اس کا نام کیا اور اپنے ہاں
ایک مناسب مقام دیا۔

غالباً ابن الدیم کو یا جن لوگوں سے اس نے اس ملاقات کو روایت کیا ہے یحییٰ النخوی کی ایک عبارت کو غلط پڑھنے سے ہوئی ہے جس سے ان لوگوں نے یہ حساب لگایا ہے کہ تصنیف فہرست کے وقت (۱۳۳۳ھ) یحییٰ النخوی کو وہ عبارت لکھے ہوئے تین سو سال سے اوپر ہوئے تھے۔ اس حساب سے یحییٰ النخوی اور حضرت عمرو بن العاصؓ کا بہت بڑا فاصلہ ثابت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دونوں کی ملاقات غیر مستبعد نہیں رہتی۔

وذكر یحییٰ النخوی فی المقاتلہ اتوالیہ
من تفسیرہ کتاب السماع الطبیعی
فی الکلام فی الزمان مشکلاً قال
نیہ مثل مستأهذ لا ولی سنہ
ثلاث واربعمین وثلثمائتہ
الطیانیون القبطی۔ فقد ایدل
علی ان بیننا و بین یحییٰ النخوی ثلاثاً
سنہ وینف وقد یحور ان میکر
یحییٰ نخوی نے اسطوکی کتاب سماع طبعی
(PHYSICS) کی جو تفسیر لکھی ہے
اس کے چوتھے مقال میں جو زمانہ کی بحث
پر ہے ایک مثال دی ہے اور لکھا ہے یہاں
کہ ہمارے سنہ چوتھہ قریباً
اس پر اشارہ کرتی ہے کہ ہمارے اور یحییٰ
نخوی کے درمیان کچھ اوپر تین سو سال ہوئے
ہیں اور یہ ممکن ہے کہ اس نے اس کتاب کی

فمن هذا الكتاب في صند من عمنا
لا اله الا هو محمد بن عاصم

لیکن یہ عبارت مقالہ راہب کے بجائے سولہویں مقالے میں ملتی ہے جہاں ۳۲۳ء کے بجائے ۲۴۵ء
مذکور ہے اور ۳۲۵ء ۵۲۹ء مسیحی کے مطابق ہوتا ہے اور اس سلسلہ میں سب لوگ نجی النجی کا
بقید حیات ہونا تسلیم کرتے ہیں۔

بہر حال کسی ہی اعتدال کی زندگی کیوں نہ مبر کی جائے ڈھائی سو سال زندہ رہنا ناقابل یقین ہے
اسی لئے افس باہر ہونے "اسکندریہ سے بغداد تک" میں لکھا ہے۔

"اور آج ہم بالیقین جانتے ہیں کہ یونانی عالم جوتیار یہ میں پیدا ہوا تھا عربوں کی فتح مہر
سے تقریباً ایک صدی پہلے مرچا تھا مگر عرب مصنفین کو اسی پر اصرار رہا ہے کہ عمرو بن العاص فاتح
مصر سے اس کا تعلق قائم کریں حالانکہ ان کے یہاں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ امویہ سے کاشاگر تھا
اور امویہ سے پرزکس کاشاگر تھا۔
اسی طرح بٹلر نے عربوں کی فتح مصر میں لکھا ہے۔"

NOW THERE CAN BE VERY LITTLE DOUBT ABOUT
THE FORMER POINT, JOHN WAS NOT ALIVE
IN 642 I NEED NOT RECAPITULATE THE WHOLE
PROOF OF THIS STATEMENT. IT IS KNOWN THAT
JOHN WAS WRITING AS EARLY AS 540 IF
NOT BEFORE THE ACCESSION OF JUSTINIAN IN
527; AND THOUGH HE MAY HAVE SURVIVED
FOR A FEW YEARS AT THE BEGINNING OF THE
SEVENTH CENTURY, IF HE HAD BEEN ALIVE
IN THE YEAR 642 HE WOULD NOT HAVE BEEN

لے البہرت الذہبی ص ۳۵۶-۳۵۷ لے التراث الیونانی ص ۵۰ لے ایضاً ص ۵۰-۵۱ لے بٹلر ص ۲۰۶

LESS THAN 120 YEARS. IT IS THEREFORE
CLEAR THAT PHILOPONUS HAD BEEN DEAD
FOR SOME THIRTY OR FORTY YEARS WHEN AMR
ENTERED ALEXANDRIA.

درباب ان میں سے پہلی بات کے متعلق تو کوئی شک نہیں ہے۔ بحوالہ ۶۴۲ء میں بقید حیات نہیں تھا۔ میرے
لئے اس دعوے کے تمام دلائل کو دہرائے کہ مجزوت نہیں ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اگر قبیلہ یثیابن کی تخت نشینی
سے پہلے ۵۲۲ء میں نہیں تو کم از کم کبھی ۵۳۰ء میں ضرور تصنیف ذالینف کے اندر مقبول
تھا اور ہر چند کہ وہ ساتویں صدی کے آغاز میں کچھ سال زندہ رہا ہو اگر وہ ۶۴۲ء میں زندہ ہوتا تو
اس کی عمر ۳۰ سال سے کم نہ ہوتی
لہذا یہ ثابت ہے کہ فیلوپونس دیکھی النحوی، عمر بن العاص کے اسکندریہ میں داخل ہونے سے کوئی
تیس یا بیس سال پہلے مر چکا تھا)

ظاہر ہے جب کبھی النحوی فتح مصر و اسکندریہ سے ایک قرن یا تیس چالیس سال پہلے مر چکا ہو تو حضرت
عمر بن العاصؓ کے ساتھ اس کی ملاقات کیسی۔ درجب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو امر اور دوسار عرب میں فلسفہ
کو مستعار کرنے کا کیا سوال۔

۲۰/۲۱/۲۲: اگر اسی سبیل التزلزل فرض کر لیا جائے کہ یہ فقہ صحیح ہے تب بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ
دیکھی النحوی نے مسلمانوں میں فلسفہ کو ہر دلعزیز بنایا یا کسی عقلی منہ سگانی کی تحریک کو پیدا کیا۔

اوپر اس قصہ کی تین روایتیں گزری ہیں: ابن الندیم کی، ابن الغضلی کی اور یثیابی کی روایت تو
یقیناً غلط ہے۔ دیکھی النحوی نے یہ طبعی تھانہ ایہ ان میں اس کی خانقاہ تھی۔ باقی دو روایتوں سے بھی اگر انھیں صحیح
فرض کر لیا جائے تو یہ ثابت ہونے کے لئے دیکھی النحوی نے مسلمانوں کو فلسفہ کا چمکا لگا یا یہی ثابت ہوتا
ہے کہ فلسفہ مسلمانوں میں قضاغیر مقبول ثابت ہوا۔

۱۰۔ ابن الندیم نے صرف اس قدر لکھا ہے:-

وَعَاشَ إِلَى أَنْ فَتَحَتْ مِصْرَ عَلَی يَمَنِي. (دیکھی النحوی) اُس وقت تک بقید حیات تھا جب کہ

عمر بن العاص قد حل الیہ والکر
حضرت عمرو بن العاصؓ نے منبر کو فتح کیا۔ و:
وہ اُسی لئے موصیاً .....
اُن کی ہدایت میں حاضر ہوا اور انھوں نے منبر
بڑا اعزاز و اکرام کیا اور اپنے یہاں ایک مناسبت
.....
..... مقام دیا۔

لیکن اس عبارت سے یہ نتیجہ نکالنے کے بجائے کہ حضرت عمرو بن العاصؓ فلسفہ کے گردیدہ ہو گئے، اسے
اُن کے شخصِ مذہب پر منحصر کرنا اقرب الی الصواب ہوگا۔ ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ ”مکرر دہا“ اُن کا
امیاری وصف تھا چنانچہ ابن عساکر نے شبی سے روایت کیا ہے:

قال دہا العراب اربعۃ معاویہ عرب سیاست دین چار ہیں: امیر معاویہ حضرت
وعمر بن العاص و المغیر بن شعبہ عمرو بن العاصؓ، المغیر بن شعبہ اور زید بن ابیہ
وضیاء۔ فاما معاویہ فللعلم والاعطاء امیر معاویہ اپنے فہم و بردباری کے لئے اور حضرت
واما عمر بن العاص فللخصالۃ عمرو بن العاصؓ مشکل پیچیدگیوں کو سلجھانے کے
..... لئے مشہور ہیں۔

اور اس مزاج کے لوگوں کو فلسفیانہ تدقیق سے کم دلچسپی ہوا کرتی ہے اگرچہ وہ ظاہر ہی کیا کرتے ہیں کہ
انھیں ان مباحث سے خصوصی ذوق ہے۔

اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان کے اس اعزاز و اکرام اور حسن استماع میں کوئی سیاسی چال منہمک ہو۔
اس کے لئے فتحِ عرب سے پہلے کے منبر کی مباحث قرنی و مذہبی حالت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ مبہر کی اس سے پہلے کی تاریخ
رومن بائبل کی کے خلاف مسلسل نفرت اور مختلف فرقوں کی کشمکش کی ایک آگاہی دینے والی داستان ہے۔ چوتھی
صدی عیسیٰ کے درج دوم سے تیسری صدی عیسوی شروع ہوئے تو آخر تک ختم ہونے کا نام نہیں لیا جس فرقہ
کی سیاسی غلبہ حاصل ہو جائے۔ اپنے مخالفین کو ملعون و خارج از کلیسا قرار دیا دیتا۔ ان مذہبی نزاعوں نے منبر
کی قوی یک جہتی اور سیاسی استحکام کو بارہ بار دہرایا تھا اور اسی اندرونی غلط فہمی کی وجہ سے پہلے ابن ہنار
اور پھر عرب اُن پر اس آسانی سے قابو پا گئے۔

بہر حال اسی مذہبی تنگ نظری کا شکار کئی انجمنیں تھیں جو غلط فہمی کے تحت یہ کہہ رہی تھیں کہ قرآن مجید نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں، ان کے خلاف کسی طرح کی تدبیر نہیں کی جاسکتی ہے۔ لیکن اگر اس مسئلہ کے حوالے سے ہم غور کریں تو اس کی تاویل صرف اسی طرح ہو سکتی ہے کہ حضرت عمرؓ نے معاشرے کے ایک سیاست دان (DIPLOMAT) کی طرح حکمت و تدبیر سے اس مسئلہ کو اپنے یہاں بار دیا اور ان کے خیالات و مواعظ کو سننے اور ان پر اظہارِ قدر افزائی کرنے کے ذریعے ان کی محبت و افزائش کی تاکہ مفتوحین میں مذہبی تفریق نہ پھیلے اور وہ نئے فاتحین کے خلاف متحدہ محاذ قائم نہ کر سکیں۔

ب۔ ابن القنفذی کا بیان بہت زیادہ مبغض ہے۔ اس نے صرف اس اعزاز و اکرام کا ذکر کیا ہے جو دیگر گروہوں کو انھوں نے برائے نام دیا ہے۔ اس سارے قصے کا جو تاثر ہے یعنی "اسکندریہ کے کتب خانہ کے جلانے کا افسانہ" اس کی بھٹی غصیل دی ہے۔ چنانچہ اعزاز و اکرام، اور گروہوں کے ذکر کے بعد جو اوپر مذکور ہو چکا ہے، وہ لکھا ہے:-

ثم قال له يحيى يوماً قد احتضرت	پھر ایک دن کئی انجمن نے اُن سے کہا آپ نے
بمحاصل الاسكندرية و ختمت على	پورے اسکندریہ پر پہنچا دیا ہے اور وہاں
كل الاوصاف الموجودة بها فاما	کی ہندو جڑواں پر ہر لگادی ہے۔ تو جو چیزیں
مالك به انتفاع فلا اعار ضلته	فائدہ کی ہے اس کے لئے ہم آپ سے کچھ نہیں
واما ما لا نفع لك به فنحن ادنا به.	کہتے ہیں البتہ جو چیز آپ کے لئے بے فائدہ ہے تو پھر
فامر بالافراج عنه فقال له عمر و	اُس کے ہم زیادہ مستحق ہیں لہذا آپ اس پر سے
الذي يحتاج اليه قال كتب الحكمة	پہرہ اٹھانے کا حکم دیدیجئے۔ حضرت عمرؓ نے اس
في خزائن الملوكيه و قد اوقفوا طه	نے دریافت کیا تو کیا چیز ہے جس کی تمہیں ضرورت
عليها ونحن محتاجون اليها ولا نفع	ہے تو کئی انجمن نے کہا ہاں ہی کتب خانہ کی
لكم بها فقال له ومن جمع هذا	حکمت و فلسفہ کی کتابیں جن پر آپ نے پہرہ
الكتب وما قصته	دیا ہے، اور ہم اس کے جانشینوں اور آپ کے
.....	لئے وہ بے کار ہیں تو انھوں نے پوچھا۔ ان کا جواب

..... کو کس نے صحیح کیا اور ان کا کیا ذائقہ ہے۔

اس پر بھی انجوی نے اس مشہور لائبریری کو تندہ سنا کہ کس طرح بیٹلیمس بفلاؤلفیس نے اس کی بنیاد ڈالی اور کس طرح بعد ازیکھا کرنے رات تک اس میں اضافے ہوتے رہے۔ اسے سکر حضرت عمر بن العاص کو بڑا تعجب ہوا

اطلع بھیر:-

قال لا یملکتی ان امر فجا الا بعد استئذان
امیر المؤمنین عمر بن الخطاب وکتب
الی عمر وعرفه قول یحیی الذی ذکرنا
واستاذنہ ما الذی یضع فیما فوثر
علیہ کتاب عمر یقول فیہ واما
الکتب التی ذکر یقمان کان فیما
ما یرافق کتاب اللہ فی کتاب اللہ
عنه غنی وان کان فیما ما یخالف
کتاب اللہ فلا حرجہ الیہا فتکلم
باعد امبا ففتح عمر بن العاص
فی نفسہ علی حجومات الاسکندریہ
واحرقہا فی موقدھا و ذکر ت
عدتہ الحکامات یومئذ والیتقا
ولکنہ و انبعا استقلت فی مدتها
ستہ اشهر فاسمع ما جری
شاعجبہ.....
.....

حضرت عمر بن العاص نے فرمایا میرے لئے اس
سالم میں حکم جاری کرنا ممکن ہے مگر امیر المؤمنین
حضرت عمر بن الخطاب نے بازارٹ لینے کے بعد
اور انھوں نے حضرت عمر کو ایک خط لکھا جس میں
یحییٰ انجوی کو بتایا ہوا پورا قصہ درج کیا اور
ان سے ہدایت طلب کی کہ اس بارے میں کیا کیا
جملے ہیں ان کے پاس حضرت عمر کا خط آیا جس
لکھا تھا: میں وہ کتابیں جن کا تم نے ذکر کیا ہے تو
اگر ان کا منہوں کتاب اللہ کے موافق ہے تو ہمارے
لئے ہر کتاب اللہ کی کتاب کافی ہے اور اگر میں
کتاب اللہ کے خلاف لکھا ہے تو میں ان کی کوئی
مہارت نہیں۔ لہذا انھیں برا ذکر دو۔ پس حضرت
عمر بن العاص نے انھیں اسکندریہ کے حامیوں
میں تقسیم کرنا شروع کر دیا اور انھیں حامیوں کی صفوں
میں ملایا۔ اس وقت جبے حام تھے ان کی تعداد
تبا کی گئی تھی مگر میں بول گیا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ
چوہا تک یہ کتابیں ملتی رہیں۔ پس اس حاقہ کو

سفیر اور تعجب کرو۔

اس افسانہ کا سرا در پیر دونوں درو سنائی کے بدترین نمونے ہیں کیونکہ جیسا کہ سیدہ دراکس ایمر پرنٹ کی تصریحات اور مذکور ہوئیں نہ حضرت عمر و بن العاص سے بھی انھوی کی ملاقات ہوئی تھی اور نہ ان کے ذراجل کے وقت شاہی لاہوری اسکندریہ میں باقی تھی جسے یا تو دو تین سو سال پہلے مسیحی تعصب و تنگ نظری نے جلا کر تباہ کر ڈالا تھا یا جو بہت پہلے قسطنطنیہ میں منتقل ہو چکی تھیں چنانچہ برٹش اسکندریہ کی تہذیب و تاریخ قدیم کا ماہر جیسی سمجھا جاتا ہے، لکھتا ہے :-

”بات شغل ہے بلکہ شاید ناگن بھی کہم چوتھی صدی مسیحی کے اختتام کے بعد اسکندریہ میں کسی واقعی لاہوری سکھانے جو در فرض کر سکیں!“

اسی طرح کرنیٹن ملنی (CRAFTON MILNE) لکھتا ہے۔

”چوتھی صدی میں شہر اسکندریہ کے اندر کسی لاہوری کے سوجہ و جہانے کا ثبوت نہیں ملتا اور یہ فرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں کسی مذہبی یا ملکی حاکم نے کسی کتب خانہ کی نگہداشت کی رحمت کی ہو۔“

لیکن اس مختصر مقالے کا موضوع کتب خانہ اسکندریہ کے جلانے کے افسانہ پر تبصرہ کرتا نہیں ہے، فرض کیجئے ”اختلاق کا ذبیہ“ کا یہ ناشکا یہ صحیح تھا تو اس سے اس کے سوا اور کیا ثابت ہو سکتا ہے کہ قدیم ترین فلسفی جس سے سلاواں کا سابقہ ہوا وہ ان میں کسی پائدار اور دیر پا عقلی تحریک کی بنیاد ڈالنا تو درکنار اسلام کی اجتماعی فکر کو انسا بھی ہوا نہ کر سکا کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے ہی واسطے فلسفہ کے مطالعہ کے لئے اسکندریہ کی لاہوریہ سے استفادہ کی اجازت لے لیتا۔

پھر مسلمانوں نے اپنی مبنیہ گفت و شنئی کا ثبوت تو بعد میں دیا۔ اس سے پہلے ہی اس منصفی کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کی تہذیب و تمدن کی بحالت وہم نشینی بھی ان مسلمانوں میں کسی عقلی مرنے فانی کی تحریک پر نہیں کر سکتی۔ سنئے

EV. BRECCIA: ALEXANDREA AD AEGYPTUM P. 49

بحوالہ التراث الایمانی ص ۴۱۔

J. CRAFTON MILNE: HISTORY OF EGYPT UNDER

ROMAN RULE, P. 95

ایسے لوگوں کے لئے۔ علم و حکمت کے جواہر اپنے بنے کار ہیں اور بجائے اس کے کہ ان کی قبولیت میں علوم
الادب اہل کے ان نواور کو دیکھ کھا کھا کر ختم کریں۔ یہ لائبریری لے اور اس کے ہم مذاق حکماء ہی کو پیری
جائے جو اس کی قدر کر سکتے تھے اسی وجہ سے اس نے کہا تھا۔

”فاما مالک بلہ انتفاع فلا اعمار ضلّ واما مالک نفع لکھ بلہ
نفع اولیٰ بلہ“

اگر کئی النحوی نے حضرت عمرو بن العاصؓ اور دیگر بزرگوں میں فلسفہ و حکمت کا شوق پیدا کر دیا ہو تو ایسا
اُسے امید ہوتی کہ یہ نو متقدم بادینین مستقبل میں یزانی عقلیات سمجھنے کی رحمت گوارا کریں گے تو وہ اس
لائبریری کو ”مالک نفع لکھ بلہ“ سے تعبیر نہ کرتا بلکہ انھیں اس سے استفادہ کا شوق دلاتا۔

غرض عہد خلافت راشدہ (۱۱-۴۰ھ) میں تنہا مثال کئی النحوی کی ہے جس سے مسلمانوں کا سابقہ
بنایا جاتا ہے۔ مگر تاریخی تنقید کی کسوٹی پر کئے سے یہ تفسیر انسانہ ثابت ہوتا ہے اور اگر تاریخی حقیقت بھی
ثابت ہو تو اس سے صرف یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ خواہ کئی النحوی نے کوشش کی ہو یا نہ کی ہو یزانی عقلیات
مسلمانوں میں مقبول نہ ہو سکی۔

(برہان، دہلی، نومبر ۱۹۵۹ء)

سے میں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے منصب خلافت سے دستبردار ہونے پر امیر معاویہؓ عالم اسلامی کے باضابطہ خلیفہ قرار پائے۔ مسعودی خلافت کو دس سے دسٹھ میں منتقل ہو گیا جو اس سے پہلے شامی، باعلین، شہدیک کا مرکز اور دنیا سے مسیحیت کا گہوارہ رہ چکا تھا۔ اسلام یوں بھی مذہبی رواداری کی تعلیم دیتا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ انشا فیہدورت مسیحی المذہب رومی علم کو جو اس علاقہ کے نظم حکومت کا طویل تجربہ رکھتا تھا، بڑے اور چھوٹے انتظامی عہدوں پر مقرر کرنے کی داعی تھی جس طرح ایران میں مجوسی علم کو برقرار رکھنا ناگزیر تھا۔ اس طرح دیوان خزائن پر رومی نصرائی چھا گئے۔

مستشرقین کا کہنا ہے کہ اس اثر و رسوخ کے نتیجے میں مسیحی فنکار نے اسلامی فکر کو متاثر کرنا شروع کیا۔ چنانچہ فان کریمہ نے لکھا ہے :-

جنس و مشرت کی شمولیت کی بنا پر اکثر اموی فنکار نے عیسائیوں اور دیگر غیر مسلم اقوام کے ساتھ بہت زیادہ رواداری برتی۔ نہ صرف یہ کہ عیسائیوں کو خلفاء کے دربار میں آزادی کے ساتھ داخلہ کی اجازت تھی بلکہ انھیں اکثر اہم ترین ذمہ داری کے عہدے بھی دیئے جاتے تھے۔ ہر چون جو رخصت کے ذریعے پہنچتا تھا خلیفہ عبدالملک کے دربار میں مشیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز تھا اور اس کی وفات پر یہ عہدہ اس کے

یہیے کو تفریق نہ ہو۔ یہاں تک کہ دربار کا ملک اشعر اور ایک عیسائی ہی تھا۔ عیسائیوں کی حالت ایسی تھی
 تھی کہ انہیں مساجد میں بے درجہ ٹوک جانے کی اور عام محبوں میں ملائی ہلیب کے ساتھ چلنے پھرنے
 کی اجازت تھی۔ خلفاء کی روداداری نے اگر سر طور پر عیسائیوں کی مسلمانوں کے ساتھ تبادلاً خیالات
 کے لئے بہت افزائی کی۔ اس طرح یونانی علمائے دینیات کی محبت میں جو جدیدیات و مناظرہ کے فن
 میں جہارت نامہ رکھتے تھے، عربوں نے پہلی مرتبہ طغیانہ اند لال کو سکھایا جسے آگے چل کر انھوں نے
 یہ اہمیت دی۔ نیز یونانی علماء دینیات ہی سے عربوں نے کلائی تدقیقات کا پہلا سبق لیا اور یہ ایسا فن
 تھا جس میں باطل یعنی ذہانت یہ رطوبت رکھتی تھی۔
 فان کریہ کی مندرجہ بالا رائے کی تکلیف نے مزید تو یہ کہ۔

”عیسائیوں کو اموی خلفاء کے دربار میں آنادہی کے ساتھ نقل و حرکت کی اجازت تھی۔ نصرانی شاہ
 اطل نہ بار کا ملک اشعر اور اس کے بہت سے ہم مذہب ملکہ مشد کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔
 مسلمان اور عیسائی دوستانہ گفتگو نیز مذہبی مناظروں میں تبادلہ خیالات کیا کرتے تھے۔“

لیکن مستشرقین کے شرعی عقیدہ مندوں نے اس محدود نظریہ کو رد صرف اسلامی ظہم کلام کے سبھی دینیات
 سے متاثر ہونے سے متعلق تھا) یہی دے کہ اسلام کی عقلی تحریک کو تمام کے نو فلاطونی فلاسفہ و مسکین کامرہون
 احسان قرار دیا۔

مسلمانوں کی عقلی تہذیبوں میں تمام کے نو فلاطونی فلسفیوں اور مسکین کے آراء و مذاہب نے بھی نہ
 رہنمائی کی ہے..... جہاں تک مضبوط اور منظم فکر کا تعلق ہے وہ ان کرسائی اہل علم سے ہی
 ہاہل ہوں اور مسلمانوں کو فلسفہ کا چپکا غائبان ہی سے لگا..... فلسفہ کو مسلمانوں سے
 متعارف کرنے والے اس کو ان میں ہر دہنیز بنانے میں سائی المانے ہاہہ حصہ لیا ہوگا..... یہ بلا

VON KREMER: CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF ISLAMIC
 CIVILIZATION, PAGE 59

NICHOLSON: LITERARY HISTORY OF THE ARABS, PAGE 221

مسلمانوں کی کھلی پہچان کی اگزیسٹنس تھی۔ پھر امر اور دُعا کی حکومت کے زیرِ.....
 تمام میں قبل از اسلام یونان کا نو فلاطینی فلسفہ کافی مقبول ہو چکا تھا۔..... مسلمانوں کو منظم اور
 منضبط فکر کے لئے اسی کتبِ خیال سے سابقہ پڑا۔..... تمام کتبِ اہل اعیان تکلیفیں
 لاکتب تھا جس نے یونان کے رواجی فلسفے کو اپنے خنک پر رُوحِ حال یا تھا۔
 اس طرح چند امور سے قطعاً طلب ہیں:-

۱۔ کیا دیوانِ خراج کے رومی عملے نے بازنطینی دینیاتی رجحانات کو اسلامی مفکرین سے متعارف

کرایا

ب۔ کیا دوبار میں عیسائی شعراء کی قدر و منزلت نے مسیحیت کو عام اسلامی فکر کو متاثر کرنے میں

مدد دی۔

ج۔ کیا اموی و عباسی حکماء نے فلسفہ کو مسلمانوں سے متعارف کرنے میں کوئی حصہ لیا۔

د۔ مسلمانوں میں یونانی علوم کی منتقلی کہاں تک تمام کی سچی علماء کی وساطت کی رہی منت ہے۔

اور

۲۔ مسلمانوں کی عقلی روشنگریوں میں تمام کے نو فلاطینی فلسفیوں اور متکلمین کے آثار و ذواہب

نے کہاں تک رہنمائی کی ہے۔

دیوانِ خراج کے۔ بی | امیر معاویہ سے پہلے خاتمِ حکومت سیدھا سا دھا تھا جس کے چلانے کے لئے کارکن
 عمل کی بے اثری | میں دیانت و خدا ترسی کے علاوہ کسی فنی جہارت کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لئے

انقلابی امور کے لئے مسلمانوں ہی میں سے کام کرنے والے مل جاتے تھے۔ امیر معاویہ کے عہد سے مندرجہ ذیل

کا زمانہ شروع ہوا۔ حکومت کی مشینری میں پیچیدگیاں شروع ہوئیں جو انہوں نے رومی قبضہ پرست سے درخیز

پائی تھیں۔ اس لئے ان پیچیدگیوں سے ہندہ ہرا ہونے کے لئے اُس طبقہ متعلمین کی باگ ہوئی جو تین صدیوں سے

زمانہ میں ان انقلابی امور کو انجام دیتا تھا یعنی دیوانِ خراج کا عملہ خاندانِ بنی ہاشم سے لے کر امیر معاویہ

کے زمانہ سے عیسائی دیوانِ خراج پر چھانا شروع ہوئے۔

وَأَسْتَعْمَلَ مَعَاوِيَةَ ابْنَ أَنَسٍ لَمْ يَنْصُرْ
عَلَى خُرَاجِ حَمَصٍ وَلَمْ يَسْتَعْمَلَ لِفَصْلٍ
أَحَدٍ مِنَ الْخُلَفَاءِ قَبْلَهُ ۖ

امیر معاویہ نے ابن آنسؓ کو شہر حمص کے
خروج کی وجہی پر مقرر کیا مالا لاکہ اُن سے پہلے کسی
خلفہ نے عیسائیوں کو کسی عہدے پر مقرر نہیں کیا تھا۔

بہر حال امیر معاویہؓ کے زمانہ سے دیوانِ خراج پر زبانِ کریمہ کے لفظوں میں اہم سرکاری عہدوں پر
رومی چھانے لگے چنانچہ انہوں نے اس اہم عہدے پر سرجون رومی کو مقرر کیا جسے فان کریمہ و غیر مستشرقین
(JOHN OF DAMASCUS) کا باپ (SERGIUS) بتاتے ہیں

وَكُنَ يَكْتُبُ لِمَعَاوِيَةَ ..... عَلَى
دِيَانِ الْخُرَاجِ سِرْجُونُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّومِيُّ ۖ

امیر معاویہؓ کے زمانہ میں دیوانِ خراج کا کاتب
سرجون بن منصور رومی تھا

چند چار سال کے بعد کہ لکھا ہے کہ سرجون یزید اور معاویہ بن یزید کے عہد حکومت میں دیوانِ خراج کا
کاتب تھا۔

وَكُنَ يَكْتُبُ لِيَزِيدَ بْنِ مَعَاوِيَةَ .... عَلَى
دِيَانِ الْخُرَاجِ سِرْجُونُ بْنُ مَنْصُورٍ ۖ

یزید بن معاویہ کے زمانہ میں دیوانِ خراج کا کاتب
سرجون بن منصور تھا۔

وَكُنَ يَكْتُبُ لِمَعَاوِيَةَ بْنِ يَزِيدَ ..... عَلَى
دِيَانِ سِرْجُونُ بْنُ مَنْصُورٍ لِنَصْرَانِيٍّ ۖ

معاویہ بن یزید کے عہد میں دیوانِ خراج کا کاتب
سرجون بن منصور نصرانی تھا۔

سرجون عہد الملک بن مروان کے زمانہ (۷۵۰-۷۸۶ء) میں بھی بہت دن تک دیوانِ خراج کا کاتب رہا۔
چند چار سال لکھا ہے :

وَكُنَ يَقْتُلُ دِيَانَ الشَّاهِ بِالرَّحْمِيَّةِ
لِعَبْدِ الْمَلِكِ وَلَمِنْ تَقْدَمَ مَعَ سِرْجُونِ
ابْنِ مَنْصُورٍ النَّصْرَانِيٍّ ۖ

شام میں دیوانِ خراج کا رومی زبان میں تھا
منظوم اعلیٰ عبدالملک کے زمانہ میں ہزاس کے خیر فرزند
کے زمانہ میں سرجون بن منصور نصرانی تھا۔

لہٰذا تاریخ یعقوبی ص ۳۵۵ کتاب الوزراء والکتاب للبحثاری ص ۲۳۳ ایضاً ص ۳۱۱ ایضاً ص ۲۳۳
۳۵ ایضاً ص ۳۰۔

سرجون کے علاوہ اموی جہدیں اور بھی سچی کتاب دہندہ داران محکمہ خراج کے نام ملتے ہیں مثلاً ابن
انال جے امیر معاویہ نے محض کے خراج کی وصولی پر مامور کیا تھا اس کا ذکر اوپر گذرا۔ مزید تفصیل آگے
آئے گی، یا شمل جو عبد الملک کا ایک اور معمولی کاتب تھا جہشیاری لکھتا ہے۔

وَحَلَّى اَنَّهُ كَانَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ كَاتِبٌ   بیان کیا گیا ہے کہ عبد الملک کے مام کاتب
نصافنی من اور سا کاتبہ یقال   میں سے ایک عیسائی کاتب بھی تھا جس کا نام
لہ شمل تھا۔

اسی طرح سلیمان بن عبد الملک کا ایک کاتب فلسطین کا ایک عیسائی تھا جو ابن البطریق کے نام سے
شہور تھا جہشیاری لکھتا ہے۔

وَمَا كَانَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ فَلَسْطِینِ   فلسطین کا ایک شخص جو ابن البطریق کے نام
یَعْرِفُ مَا بِنَ الْبَطْرِیْقِ یُکْتُبُ   سے شہر تھا سلیمان بن عبد الملک کے بیان
لہ شمل تھا۔

فلہذا کے علاوہ امراء کے یہاں بھی کتابت کا کام عیسائی انجام دیتے تھے چنانچہ عبد الملک بن مروان
کا کاتب نیاس بن خایا الرازی تھا جہشیاری لکھتا ہے:

وَمَا كَانَ یُکْتُبُ لِعَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مَرْوَانَ   عبد العزیز بن مروان کا کاتب شہر راکہ رہتا
نِیَاسُ بْنُ خَیَا مِنْ اَهْلِ الرَّیْطِیَّہِ   والا نیاس بن خایا تھا۔

لیکن نصرانی کتابت ایک انتظامی ضرورت تھی مسلمان فاتحین کی ہمیشہ پر پالیسی رہی کہ وہ فتح کے بعد
مغضہ علانے کے معاشرتی و انتظامی نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے بلکہ اسے علیٰ حالہ باقی رکھتے رہے۔
ایران گئے وہاں دیوان خراج کو فارسی زبان میں برقرار رکھا اور اس کی تنظیم کے لئے مجموعی کتابت بہرہ
کے پہلے کی طرح باقی رکھا۔ جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو مالی انتظام پہلے کی طرح بند و عمدہ کیا۔ وہیں
رکھا غرض ہر نگہ دیوان عطیات عربی میں تھا اور دیوان خراج مقامی زبان میں یہی پالیسی اختیار کی۔

لہ کتاب الزورہ والکتاب الجہشیاری ص ۴۸۷ ایضاً ص ۴۸۷ سے ایضاً ص ۴۸۷۔

شام میں رکھی۔ چیشیاری لکھا ہے:-

تولعزل بالکودله والبصا آدیوانان
احد هما بالعربیة لاحصاء النام
واعطیا یقوع و هذا الذی کان عیسا
قد سمعہ والآخر لوجہ الاحوال
بالفارسیة وکان بالثام مثل
ذلك احد هما بالرومیة والآخر
بالعربیة، فجری الامر علی ذلك
انی ایاہم عبد الملک^۱
کود اور بصرہ میں (دست تکب) دو دفتر ہے ایک
عربی میں جہاں لوگوں کی مردم شماری اعداد کا
دلائل کا حساب رکھا جاتا تھا۔ اس دفتر کی
بنیاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈالی تھی۔ اور دوسرا
فخلف محبوروں کے حساب کے لئے جو فارسی
میں تھا۔ اسی طرح شام میں ایک دفتر دیونا
میں تھا اور دوسرا وہابی میں۔ یہی طریقہ عبد الملک
بن مرثان کے عہد حکومت تک برقرار رہا۔

اس لئے چاہے امر کی نظروں میں مامور محبوب ہو رہیے ابن آمال امیر معاویہ کی نظروں میں، یا
مبنوف رہیے سر حزن عبد الملک کی نظروں میں، دیوان خراج کا علم شام میں ردی زبان جاننے والا ہی
ہو سکتا تھا۔ چرنامی سبجوں سے قلعن رکھتا تھا۔ اس لئے دیوان خراج پر شامی سبجوں کا چھا جانا فطری تھا۔
اس میں خلفاء کے پسند واپسند کو نااہل نہیں تھا۔ جتنا استغامی ضرورت کر۔ اس لئے اسے خلفاء کی بے نقسی
درود داری پر تو عمل کیا جاسکتا ہے مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ یہ کتاب اپنے آقاؤں کے مزاج
میں بھی ذیل ہو گئے تھے یا ان کے آقاؤں کی علمی و فکری صلاحیتوں سے متاثر تھے یا کسی نفع سے اس
کے خوشہ چین تھے۔

امیر معاویہ معاملہ فہمی و حسن تدبیر کے ساتھ موہون تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جس ملک مبنوف کی
بنیاد انھوں نے ڈالی تھی، چھاپہ و تابین میں سے کسی مسلمان کی دیانت و ہذا ترسی اس کی پیچیدگیوں سے
جہدہ براہرہ کی بے صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ لہذا انھوں نے شام کے عوام کی انتہادی دست برد کے لئے
اسی طبقہ کی برقرار رکھا جو اس کام میں ہمارت رکھتا تھا۔ انھوں نے شام کے دیوان خراج پر سر حزن^۲
۱۔ کتاب التوزید اور کتاب ص ۳۸ ۲۔ تفصیل آگے آئے گی۔

کو مقرر کیا جو اس اہم عہد پر عبدالملک کے زمانہ تک فائز رہا۔ مگر یہ تقرر ایک ناگزیر انتظامی ضرورت تھا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ اس میں تو انتظامی مصلاحت کے علاوہ سرحدوں کے علم و فضل کو دخل تھا اور نہ امیر معاویہ کے کسی علم و ہمتی کے جذبے کو۔ تاریخ بھی نہیں بتاتی کہ سرحدوں نے براہ راست یا بالواسطہ امیر معاویہ کے زمانہ میں مسلمانوں کی کسی عقی تحریک کو کسی بھی منہج سے متاثر کیا ہو۔

امیر معاویہ کے بعد نیز تخت خلافت پر بسکن ہوا۔ اس نے بھی اپنے باپ کے زمانہ کے کاتب خراج سرحدوں کو اس اہم عہد پر برقرار رکھا۔ اس کے علاوہ اس نے اسے اپنا ذمہ و شیر بنایا جس کی وجہ سے اس کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی کہ عام اسلامی شعائر کے برخلاف جس کی کم از کم ظاہری حد تک ہی دوسرے اہل دربار مراعات کرتے ہوں گے۔ نیز یہ ہوا کہ لب غنا و سرور و بادہ گساری کا ریا تھا۔ دربار کے کسی ملازمین کو ان باتوں سے کیا دریغ ہو سکتا تھا۔ ان ملازمین میں سب سے بلند مرتبہ دیوان خراج کا کاتب تھا۔ لہذا اس اہم نہایت خلیفہ نے اسے اپنا حریف بادہ پیا اور ذمہ خاص بنایا۔ ابوالفرج نے کتاب الانفا میں لکھا ہے :-

ثکان یزید بن معاویہ اول من	خلفائیں یزید بن معاویہ پہلے تھے جن میں نے اسلام
سن الملاحی فی الاسلام من الخلفاء	کن تاریخ میں ہوا کہ لب کی رسم ڈالی گئی ہے
وآوی المغنیین واطبیر القتل وشن	والوں کو دربار میں بگڑی نشست و فوج کا جھار کیا
الخص وکان ینادہ علیہا سرحدون	اور شراب پی۔ بارہ گہری میں سرحدون جیسا کہ
النصرانی مولای واز حطل وکان	موتی رازاد غلام تھا اور خطا اس کے سنہ
یاتیہ من المغنیین سائب خامس	و حریف بادہ پیا رہتے تھے۔ گجرات والوں نے
فیقیم عند لا یتخلع عنہ واصلہ	سائب خامس کے پاس آکر بیٹھ کر تھا اور

یزید اسے خدمت دیتا اور منہ دیتا۔

اس لئے اگر بالفرض انسان علیٰ حدین ملوکیت کے عام اصول کے بغیر کسی نبی و پیغمبر سے اپنے ولی نسبت پر کوئی اثر کیا بھی ہو تو وہ اسی سے نوشی و عیش کی کوشش کے سلسلے میں ہوگا۔ شاید اسی وجہ سے

لے کتاب الانفا جلد شانزدہم ص ۶۸۔

یزید کے خمریات میں ایک خاص کیفیت ہو۔

جہناری نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے کوہ پیچنے کی خبر ہوئی ہوئی تو یزید نے اس کے تدارک کے لئے سرجون ہی سے مشورہ کیا۔

وَمَا أَتَى بِيَزِيدَ مَحْبِبُ الْحُسَيْنِ جَبِيزٌ كَرَامِ بْنِ رُمَى الشَّرَفُ كَ كَوْزِ كِطْرُنْ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَى الْكُوفَةِ .....
... مَنَادَ سَمِجُونَ بْنَ مَنصُورٍ فِي مَنَ بَنِي خَبْرَتِي ..... تَوَسَّلَ سَمِجُونَ
بِوَلِيِّ الْعِرَاقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْ يَبْعَثَهُ بَنِي خَبْرَتِي سَمِجُونَ بْنَ مَنصُورٍ فِي مَنَ

لیکن اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اُمراء اسلام اتنے تنگ نظر نہ تھے کہ سلطنت کے اہم معاملات میں مشورہ کرنے کے لئے مسلم غیر مسلم کی تفریق کو رد رکھتے نیز اس قسم کی دین فروعی کے معاملے میں دین دار مسلمانوں کے مقابلے میں ایک بے دین نہرانی ہی کا مشورہ زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے آخر مبراہان رسولؐ راہنما کی جو کہلے اُسے کون مسلمان شاعر ملا تھا جو اس عینی فروعی ہی کے لئے مل جاتا تھا انہار کی جو کہلے اُسے ایک نہرانی شاعر اخل ملا تفصیل آگے آئے گی اور خانہ ان رسالت کی بربادی کے لئے بھی اس نے ایک نہرانی شیر ہی سے مشورہ کیا۔

بہر حال سرجون نے یزید کی خمریات کی لطیف تدقیق میں کوئی حصہ دیا ہوا نہ لیا ہو جس کی تحقیق عربی ادب کے مورخین کا منصب ہے، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے شامی نو فلاطینی انکار کو اس کی نظروں میں ہر د نظر نہ لایا ہو یا از فطیسی مسیحی دنیات کے رجانات کو اسلامی مفکرین سے متعارف کیا ہو۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ خلیفہ ہوا اُس نے بھی سرجون کو دیوان خراج کی کتابت پر برقرار رکھا۔ مگر خدایام کی جلالت کے بعد وہ اس اہم ذمہ داری سے مستعفی ہو کر گوشہ نشین ہو گیا۔ اس کے بعد عام خاندان کا دوزخ رزع ہوا۔ شام میں مروان نے قبضہ جالیا۔ اس کے زمانہ میں بھی سرجون اپنے عہدہ پر برقرار رہا۔ دکان دیکتب مروان... علی لدی وین مروان کے زمانہ میں دیوان خراج کا کتابت سرجون

لے کتاب الوزار و کتاب ص ۳۱۔

سرجون بن منصور النصارانیؒ
 مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک اُس کا جانشین ہوا عبد اللہ بن زبیر کو شکست دے کر یہ عالم
 اسلام کا خلیفہ ہوا۔ اُس نے بھی دیوانِ خراج پر سر دست سرجون ہی کو برقرار رکھا۔
 وکان یعتقد دیوان الشاہ بالرومیۃ
 شام میں دیوانِ خراج کا جو روی زبان میں تھا،
 بعد الملک دلمن تقد منہ سرجون
 منظم اعلیٰ عبد الملک کے زمانہ میں نیز اُس کے
 ابن منصور النصارانیؒ
 پیشروں کے زمانہ میں سرجون بن منصور نصرانی تھا
 فان کریم کہتا ہے:-

"SERGIUS, THE FATHER OF JOHN OF DAMASCUS ENJOY-
 -ED
 AT THE COURT OF THE CALIPH ABDUL - MALIK, THE PLACE
 OF FIRST COUNCILLOR, AND AFTER HIS DEATH HIS
 SON WAS GIVEN THE SAME POST"
 (VON KREMER: CONTRIBUTION TO THE HISTORY
 OF ISLAMIC CIVILIZATION, P. 59)

یعنی (۱) سرجون عبد الملک کا شیر اعلیٰ تھا، اور
 (۲) سرجون کی وفات پر یہ عہدہ عبد الملک نے اُس کے بیٹے کو خائے دمشق کو تفویض کیا۔
 مگر یہ دونوں قول محل نظر ہیں:-

۱۔ واقعہ ہے کہ جو بھی اسباب ہوں عبد الملک سرجون کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ممکن ہے سرجون جیسے بڑے
 اول کی سادہ مت کا اعزاز حاصل رہ چکا تھا عبد الملک کو ناظر میں نہ لانا چاہو۔ ممکن ہے یہ بڑے کے زمانہ میں عبد الملک
 کو کوئی خاص و نامہ حاصل نہ ہو اور سرجون نے اس کا استخفاف کیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نامہ جنگی اور سیاسی
 انتشار و عدم تہمتی کے زمانہ میں سرجون نے "ٹھہر داؤد" دیکھو گئے اہول پر عمل کرتے ہوئے عبد الملک کے

لے کتاب الوزراء والکتاب ص ۳۳ تہ ایضاً ص ۴۰

اقتدار کو کاٹھنہ تسلیم کرنے میں پس و پیش کیا۔ جو بھی دمہ ہر سرجون عبد الملک کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔

یہ بھی ممکن ہے کہ عبد الملک اور ابن زبیر کی نہایت جنگی کے دندان میں سرجون نے قیصر روم کے ساتھ خفیہ ساز باز کرنا شروع کر دیا ہو۔ اسلامی تواریخ اس شبہ کے ذکر سے ہاموش ہیں مگر یوحنا نے دمشق (جس کے باپ کو ستر سرجون بتاتے ہیں) کے متعلق جیسا کہ اس کے عقیدہ مند سوانح نویس یوحنا نے رستم نے لکھا ہے کہ الزام ناقابل تردید مذکور ثابت ہو چکا تھا کہ اس نے قیصر سے خلیفہ کے خلاف سازش کی ہے۔ تفصیل آگے آئے گی) مستشرقین کا یہ بھی خیال ہے کہ سرجون کے باپ مہموری کی دغا بازی کی وجہ سے دمشق مسلمانوں کے قبضہ میں آیا۔ دیوژند جے۔ ایچ۔ لپٹن (Lupton) نے یوحنا کے دمشق کی سوانح حیات میں لکھا ہے۔

ASSEMANUS EVEN THINKS IT WAS THIS MANSUR,

WHO HELPED TO BETRAY DAMASCUS TO THE SARACENS.

IN 634 (LUPTON: ST. JOHN OF DAMASCUS) P. 25 NOTE

اس لئے ممکن ہے سرجون نے بھی کوئی ساز باز کرنا شروع کیا ہو۔ عبد الملک کو اس کے متعلق کوئی شبہ ہو گیا ہو۔ جس کے لئے بقول مستشرقین قوی قرائن موجود تھے۔

بہر حال جو بھی دمہ ہر عبد الملک اور سرجون کے دل ایک دوسرے کی طرف سے ہاتھ نہیں تھے اور آخر کار عبد الملک نے سرجون کو اس جہد سے برطرف کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس محکمہ کی کو سچی ردیوں کے قبضہ سے نکال لیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے :-

چونکہ سرجون اور اس کی جماعت (سچی کتاب) دیوان خراج پر ہر صہ سے چھلے ہوئے تھے عبد الملک کا حسن مذاہن سے مستثنیٰ ہونے کی جرأت نہ کرتا تھا لیکن جب دیوان الراسل کے منظم اعلیٰ سلیمان بن سہا غشی نے اسے یقین دلایا کہ وہ اسے سرجون اور سرجون کے تحت عمل کی ضرورت سے بے نیاز کر سکتا ہے تو عبد الملک نے اسے دسرجون کو فوراً معطل کر دیا۔ ابن الندیم لکھتا ہے :-

وقد قيل ان الديوان نقل في ايام
عبد الملك فانه امر سرجون ببعض
يكلمه لانه كره ان يخرج عبد الملك عن
مصر في امره فتركه في مصر فتركه في مصر

قال تروثت لحوالت الحساب الخائفة
قال فاعقل - فرد اليه عبد الملك
جميع دوا دين الشام
وكتاب الوزير اورد الكتاب ص ۴۰ -

سليمان بن سداقتي کے تحت کر دیا۔

دیگر یونین نے بھی ہتھیاری ہی کی تائید کی ہے تفصیل آگے آرہی ہے اس کے بعد تسلیم نہیں کیا گیا
کہ سرجون عبد الملک کا مستند علیہ یا شیر اعلیٰ تھا۔
فالبا نان کریم کا ماخذ یوحنا کے برہنہ کی تصنیف "سوانح یوحنا" ہے جس میں یوحنا کے
دشمنی کے آبا و اجداد کے متعلق لکھا ہے۔

"HIS FORE FATHERS..... HAD BEEN STEWARDS
IN HIGH TRUST EVEN AMONG THE SARACENS .....
THE FATHER OF THIS SECOND JOHN (OF DAMASCUS) ...
...WAS A MAN OF HIGH POSITION, BEING APPOINTED
TO ADMINISTER THE PUBLIC AFFAIRS THROUGH THE
WHOLE COUNTRY"

(LUPTON: ST. JOHN OF DAMASCUS: P. 24 - 25).

اس کے آبا و اجداد..... مسلمانوں کے زمانہ میں بھی منہم اعلیٰ اور اہل کے مستند علیہ تھے..... میں یوحنا کے
نانی یوحنا کے دشمنی آ رہا ہے... بڑا صاحب مرتبہ تھا جس کا تقریر پوری سلف کے مہر کی کے انتظام کیلئے ہوتا تھا
لیکن آگے چل کر معلوم ہو گا کہ سوانح حیات اور اس کی تفصیلات ناقابل اعتماد ہیں۔

۴۔ اسی طرح یہ قول بھی عمل نظر ہے کہ عبد الملک نے سرجون کی وفات پر اس کے بیٹے یوحنا کے دشمنی کو اپنا شیر اعلیٰ
باجب تبصرہ جہشاری عبد الملک نے سرجون کی زندگی ہی میں اسے سرجون کو ایدوان خزانہ کے طور پر حکم کر دیا تھا بلکہ یوحنا
خزانہ کو ردی زبان سے عربی میں مقل کر کے دیوں کی جاودہی کا ہی جانتا تھا کہ یوحنا کو یہ کہنا کہ عبد الملک نے سرجون
(برہان دہلی، دسمبر ۱۹۵۹ء)

(۵)

۲۔ اموی خلافت

(۳)

غالباً اس غلطی کی وجہ یہ خلعِ یروشلم کی ”سواخ یو خائے دمشق“ (جس پر تبصرہ آگے آ رہا ہے) کے علاوہ (۱) فہرست ابن النذیم اور (ب) اشاعی کی حسب ذیل عبارتیں ہیں
(۱) ابوالفرج نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اخطل عبدالملک کے پاس آیا مگر ٹھہرا اُس کے کاتب
سرجون کے بیٹے کے یہاں۔

ان الاخطل قدم علی عبد الملک
فنزلی علی ابن سرجون کاتبہ
اخطل عبدالملک کے پاس آیا۔ پس وہ اُس کے
کاتب سرجون کے بیٹے کے یہاں ٹھہرا

اس عبارت میں یا تو ”ابن“ کا مفظ زائد ہے اور واقعہ اُس وقت سے پہلے کا ہے جب
کہ عبدالملک نے سرجون کو کتابت خراج سے معزول کیا اور اگر اُس کی وفات کے بعد کا ہے
تو ”کاتبہ“ ”ابن“ کا بدل نہیں ہے بلکہ سرجون کا بدل ہے اور عبارت کے معنی ”اُس
کے کاتب ابن سرجون کے پاس“ نہیں بلکہ ”اُس کے کاتب سرجون کے بیٹے کے پاس“
ہوں گے کیوں کہ

(۱) اخطل سرجون کا حریفِ بدہ میا تھا جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے کہ دونوں یزید اِدَل کے

اسے کتاب الاغانی جز ہفتم صفحہ ۱۶۵

قدیم بادشاہ تھے [وكان ينادم عليها سرجون النصواني لولاه والاخطل] اس لئے اگر اخطل "مسلمان خلیفہ" کے بیٹے کسی اور کے پاس ٹھہرا ہوگا تو وہ اُس کا حریف قدیم سرجون ہی ہونا چاہیئے نہ کہ اُس کا بیٹا کیوں کہ اخطل قیام کے لئے اس غلط انتخاب کی وجہ "ہم نہ ہی" نہیں بتانا بلکہ بے گسائی بتاتا ہے [قال درهمك من درهمك هذالحم و خمر من سبت رأس]۔ لہذا واقعہ زیر بحث میں اخطل نے جس کے پاس قیام کیا وہ سرجون ہی تھا نہ کہ "ابن سرجون"

(ii) عبدالملک نے صرف یہ کہ سرجون ہی کو دیوان خراج کی کتابت سے برطرف کر دیا تھا بلکہ رومی کتاب کی ناز برداری سے بچنے کے لئے خود دیوان خراج ہی کو رومی سے عربی میں منتقل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس حکمہ کا افسر اعلیٰ کسی رومی کو مقرر نہ کیا معنی، بالخصوص سرجون کے بیٹے کو!! جس کے خاندان کے قبضہ اثر سے وہ دیوان خراج کو نکالنے کا کب سے متنی تھا مگر متصل ملکی ماننے تھے۔ لہذا جوں ہی اسے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ اسے ایسے لوگ چلا سکتے ہیں جن کی نگرانی وہ خود کر سکتا تھا اُسی وقت اُس نے اُسے رومیوں کے اثر سے نکال کر ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جو حساب کتاب عربی میں رکھ سکتے تھے۔

اس لئے دیوان خراج کی عربی میں منتقلی سے پہلے نہ تو سرجون کا دفات پانا ہی صحیح ہے اور نہ اُس کی جگہ اُس کے بیٹے "ابن سرجون" کا مقرر ہونا ہی قرین قیاس ہے۔ لہذا اگر اخطل سرجون کی دفات سے پہلے ٹھہرا تو "ابن سرجون" میں ابن زائد ہے اور اگر بعد میں ٹھہرا تو "ابن سرجون" تو عبدالملک کا کاتب نہ ہوگا مگر چونکہ اُس کا باپ عرصہ تک عبدالملک کا کاتب رہ چکا تھا اس لئے اخطل "عبدالملک کے کاتب سرجون کے بیٹے کے پاس ٹھہرا" اور اس صورت میں "کاتبہ" ابن کا بدل نہیں ہے بلکہ سرجون کا بدل ہے۔

علیٰ کل حال سرجون کی دفات کے بعد اُس کا بیٹا عبدالملک کا کاتب یا مشیر اعلیٰ نہیں تھا۔

ب۔ ابن النذیم نے الفہرست میں لکھا ہے۔

”ناما الدیوان بالشام فکان بالقرۃ
والذی کان یکتب علیہ سرحد ابن
منصور لمعادیدہ بن ابی سفیان ثم
منصور بن سرجون ونقل الدیوان
فی زمن هشام بن عبد الملک“
رہ شام کا دیوان خراج تو دوروی زبان میں تھا اور
اس کا منتظم اعلیٰ امیر معاویہ کے زمانہ میں سرحد بن
منصور تھا۔ اُس کے بعد سرحد کا بیٹا منصور کا تب
خراج ہوا۔ اور دیوان خراج ہشام بن عبد الملک
کے زمانہ میں رومی سے عربی میں منتقل ہوا۔

اس کے بعد ابن النذیم نے وہی روایت بیان کی ہے جو ہشیار ی نے لکھی ہے مگر عصیہ
ترمیم۔ لیکن ابن النذیم اور ہشیار ی کی روایتوں میں اصولاً ہشیار ی کی روایت ہی کو
ترجیح دی جانا چاہیے۔ اُس نے وزراء و کُتّاب کے حالات اور اُن کی تقرری و برخاستگی پر مستقلاً
کتاب لکھی ہے۔ اس کے مقابلے میں ابن النذیم نے دیوان خراج کے رومی سے عربی میں
منتقلی کے واقعہ کو صرف منمّایان کیا ہے۔ یہ اُس کے موضوع سے باہر بھی تھا۔

پھر ہشام کے زمانہ میں دیوان خراج کی منتقلی محلِ نظر ہے۔ نیز عبارت بھی مبہم ہے یا
کم از کم اتنی واضح اور مفصل نہیں ہے جتنی ہشیار ی کی عبارت ہے اس لئے ہشیار ی کی
روایت کے مقابلے میں قابلِ تمسک نہیں ہو سکتی بالخصوص جب کہ دوسرے مؤرخین بھی
ہشیار ی ہی کی تائید کرتے ہیں مثلاً

(۱) بلاذری نے فترح البلدان میں لکھا ہے :-

”قالوا لم یزل دیوان الشام بالرومیۃ
حتی ولی عبد المذت بن مروان فلما
کانت سنة ۱۰۰ امر بقلبه وذلک ان حلا
من کتاب الروم احتاج ان یکتب شیئاً
فلم یجد ماع بال فی اند واک فبلغ ذلک
کہتے ہیں کہ شام میں دیوان خراج عبد الملک بن مروان
کے عہد خلافت تک رومی زبان ہی میں رہا لیکن
میں عبد الملک نے اُسے عربی میں منتقل کرنے کا حکم دیا۔
بات یہ ہوئی کہ ایک رومی کا تب کو کچھ لکھنا تھا مگر
اُسے دوات میں ڈالنے کو پانی نہیں ملا تو اُس نے

لے الفہرست لابن النذیم صفحہ ۳۲۹

عبد الملك فاديه وامر سليمان بن سعد
 بنقل الديوان نأله ان يعينه خراج
 الارذن سنة ففعل ذلك وولاه
 الارذن فلم تنقض السنة حتى فرغ
 من نقله واتى به عبد الملك ندعا
 لسرجون كاتبه فعرض ذلك عليه
 فغضب وخرج من عنده كئيبا فلقبه قوم
 من كتاب الروم فقال اطلبوا المعيشة
 من غير هذه الصناعة فقد قطعها الله
 عنهم

پیشاب کر لیا۔ جب عبد الملك کی یہ معلوم ہوا تو
 اُس نے اُسے سزا دی اور سليمان بن سعد کو عربی
 میں دیوان منتقل کرنے کے لئے حکم دیا۔ سليمان نے
 درخواست کی کہ سال بھر اُسے اردن کے خراج پر
 مقرر کیا جائے عبد الملك نے ایسا ہی کیا۔ ابھی سال
 ختم نہ ہوا تھا کہ سليمان نے وہاں کے دیوان خراج
 کو عربی میں منتقل کر ڈالا اور عبد الملك کو لاکر دیا۔
 عبد الملك نے سرجون کو بلایا کہ دکھایا جس سے وہ بہت
 غمگین ہوا اور ذل فکست ہو کر اُس کے پاس سے
 نکلا باہر کچھ ردی کتاب ملے تو اُس نے اُن سے کہا
 اب اس پیشہ کے علاوہ دوسرے پیشہ کے ذریعہ
 علم اذکیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی اس سے
 منقطع کر دی۔

(ii) طبری نے ۳۳۵ھ کے واقعات کے آخر میں آغاز اسلام سے اُس وقت تک جو طویل
 قلم ہوئے تھے اُن کی فہرست دی ہے۔ اس طویل طویل فہرست میں صرف ایک کتاب
 سمرجین بن منصور رومی ہے ذرہ سب مسلمان ہیں۔ نیز سرجون کے متعلق اُس نے صرف
 یہ لکھا ہے کہ وہ امیر معاویہ کے دیوان خراج کا میر منشی تھا۔ آگے چل کر لکھا ہے کہ وہ معاویہ بن
 یزید کے دیوان خراج کا میر منشی تھا۔ اس سے ہشامیاری کی اس روایت کی تائید ہوتی ہے
 کہ سرجین امیر معاویہ، یزید اور معاویہ بن یزید کے عہد خلافت میں دیوان خراج کا میر منشی تھا۔ ولید
 بن عبد الملك، سليمان اور حضرت عمر بن عبد العزيز کے زمانہ میں طبری، دیوان خراج کا کتاب
 سیر بن سعد الخشعی کو بتاتے ہیں۔ ہشامیاری اور بلاذری بھی یہی کہتے ہیں کہ عبد الملك نے
 سرجون سے دیوان خراج کی کتابت لے کر سليمان بن سعد الخشعی کو تفویض کر دی تھی۔

لے فتوح البلدان للبلاذری ص ۲۰۱

غرض ان مستند روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ سرجون عبدالملک کی نگاہوں میں
مبغوض تھا۔ لہذا اُس کے شیر اعلیٰ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیز عبدالملک نے دیوان
خراج کی کتابت سے اُسے اُس کی زندگی ہی میں برطرف کر دیا تھا لہذا اس بات کا بھی سوال
پیدا نہیں ہوتا کہ اُس کی وفات پر عبدالملک نے یہ عہدہ اُس کے بیٹے کو تفویض کیا۔

لیکن مستشرقین کو اصرار ہے کہ سرجون اور اُس کے بیٹے کی [جسے وہ یوحنا دمشقی
بتاتے ہیں] عبدالملک کے دربار میں بڑی قدر و منزلت تھی اور وہ نہ صرف نظم حکومت ہی میں
صاحب اقتدار تھے بلکہ عام معاشرے کے اندر بھی بڑے با اثر تھے۔ فان کریم کا قول اوپر
مذکور ہوا۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے آرٹیکل نویس ”یوحنا دمشقی“ نے لکھا ہے :-

John of Damascus (Johannes Damascenus)
(d. before 754) an eminent theologian of
the Eastern Church.... his Arabic name was
Manсур (the victor) and he received the
Epithet Chrysorroas (Gold pouring) on
account of his eloquence. his father served
a christian held high office under the saracen
caliph, in which he was succeeded by his son.
(Encyclo Brit. Vol. vi p. 102)

[یوحنا دمشقی (وفات قبل ۷۵۴ء) کلیسائے شرقی کا ایک ممتاز عالم دینیات۔۔۔۔۔
اُس کا عربی نام منصور (فتح مند) تھا اور وہ اپنی فصاحت اور طبع اللہ کی ز
سے ”نور ریز“ کے لقب سے ملقب تھا۔ اُس کا باپ سرہیں نصرانی خلفائے اسلام کی
ساتھی میں عہدہ علیا پر فائز تھا اس کے مرنے پر اُس کا بیٹا اُس کا جانشین ہوا
اسی طرح انسائیکلو پیڈیا آف بریٹینیکا میں لکھا ہے

Some of the most influential persons.

About the caliph were also christians
Gohn of damascus as well as his
Father, held high offices under these
Arab rulers of his native city : ency of
Religion etc vol. VIII p 899).

{خلیفہ کے ماثیہ نشینوں میں سے اکثر بازنطینی عیسائی تھے۔ یہ خلیفے دمشق اور اسی طرح
اُس کا باپ اپنے آبائی شہر کے عرب حکمرانوں کی ماتحتی میں عہدہ ہائے جلیلہ پر فائز تھے۔
اس سے پہلے لکھا ہے

All the clerks in Government offices were
Christians and the State archives were
written in Greek . . . . it was only under
Abd al malik that the arabic language
began to be used exclusively (ibid. p. 899)

{سرکاری دفتروں میں حکمرانوں کا پورا عملہ عیسائی تھا اور سرکاری ریکارڈز یونانی زبان میں
لکھے جاتے تھے . . . . . صرف عبدالملک کے زمانہ سے عربی زبان بلا شرکت غیر
استعمال ہونا شروع ہوئی}

حالانکہ اس اصرار پر بھی کیا کتنا حیرت انگیز ہے۔ ایوان حکومت کا ”دفتر
رسائل“ نیز ”دیوان عطیات“ ہمیشہ عربی میں تھا اور اس کا میرنشی مسلمان عرب یا مولیٰ
میں سے کوئی ہوتا تھا۔ لیکن اس آرٹیکل نویس نے مبالغہ کر کے سب کو عیسائی اور دفتری زبان
اور سرکاری ریکارڈز (state archives) کو یونانی بنا دیا حالانکہ (state archives)
کا مصداق بتنا ”واجبات ارض“ پر ہو سکتا ہے جس کا ریکارڈ دیوان خراج میں رکھا جاتا
ہے نہ کہ اس کے کہیں زیادہ ”دیوان رسائل“ پر ہونا چاہیے جہاں تمام حکومتی مراسلات اور
اداریہ کاروائی، اعلانات و مناشرے نیز دفتاری لکھی ہمار ریکارڈز رکھا جاتا تھا۔

لیکن اس ادعائی تحقیق کا سب سے زیادہ قابلِ افسوس پہلو یہ ہے کہ مستشرقین نے ”سرجون“ کو ”یوحناے دمشق“ کا باپ بنادیا اور اس طرح اس قیاس آرائی کے واسطے راستہ پیدا کر دیا کہ عہدِ اموی کی فکری و مذہبی تحریکیں شامی مسیحیوں کی رہنِ منت ہیں۔ بلکہ بحسن نے تو اس کی تصریح بھی کر دی :-

It is probable that the latter (Maulazites)

at any rate arose, as von kremer has

has suggested, under the influence of

Greek theologians especially John of

Damascus and his pupil Theodore

Barlaam (Ibn Qurra), the bishop of Ham

(Nicholson: literary history of Arabia

اس بات کا بہت زیادہ احتمال ہے کہ فرقہ متحرک جیسا کہ نان کریم کا خیال ہے یونانی علمائے دینیات بالخصوص یوحناے دمشق اور اس کے شاگرد تیبہ ڈورہ اور ترواسغب حران کے زیر اثر پیدا ہوا۔

گر یہ قیاس آرائیاں قطعاً بے بنیاد ہیں۔ نہ تو خود یوہنین اور مسیحی لٹریچر میں اس بات کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ سرجون یوحناے دمشق کا باپ تھا اور نہ یوحناے دمشق کی مخصوص تہذیب ہی اس مفروضہ کی بہت افزائی کرتی ہیں۔ ان میں سے دوسری بات کی تفصیل تو آگے آرہی ہے جہاں اس بات کی تحقیق کی جائے گی کہ مسلمانوں کی فکری و مذہبی موثرہ کافیوں پر شام کے مسیحی متکلمین بالخصوص یوحناے دمشق کی مخصوص تعلیمات کا کوئی اثر ہوا ہے یا نہیں یہاں تو صرف اس قیاس آرائی کا جائزہ لینا ہے کہ ”سرجون یوحناے دمشق کا باپ تھا۔“

یوحناے دمشق کی ایک تاریخی شخصیت ہو تو ہو لیکن ہے بہت زیادہ مبہول الحال اُس کی سوانح حیات اُس کے دو ڈھائی سو سال بعد مسیحی بت پرستی کے ایک سرگرم مبلغ یوحناے یروشلم نے مرتب کی تھی۔ خود اس یوحناے یروشلم کے متعلق تاریخ کو کچھ معلوم نہیں

ہے۔ اس سوانح حیات کی مدد سے جو تاریخ سے زیادہ افسانہ کی مصداق ہے، محققین یورپ نے یوحنا کے دمشق کی سوانح عمریاں مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے "حیات یوحنا کے دمشق" میرے پیش نظر ہے جسے ریورنڈ جے۔ ایچ لیٹن (Lupton) نے لکھا تھا۔ وہ خود اس افسانوی سوانح (از یوحنا کے یروشلم) کے متعلق لکھتا ہے :-

The life of st. John of Damascus, which is found prefixed to editions of his Collected works..... is in many respects an unsatisfactory one..... there is little precision about names or dates; while on at least

of the events related so far surpasses life of as to make neander and others stigmas it as fabulous. Lupton: st. John of damascus page 23

[یوحنا کے دمشق کی سوانح حیات جو اس کی تصانیف کے مجموعہ کے شروع میں منضم پائی جاتی ہیں..... اکثر حالات میں بہت زیادہ ناقابل اطمینان ہیں افراد اوقات کے متعلق ان میں بہت کم صحت پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ کم از کم ایک ایسا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے جو اس درجہ خلاف عقل ہے کہ اس کی وجہ سے نیاں وغیرہ نے اسے افسانہ قرار دیا ہے]

یا اینہہ افسانویت نہ تو یوحنا کے یروشلم یہ کہتا ہے کہ

(i) یوحنا کے دمشق سرچون کا بیٹا تھا یا

(ii) عبدالملک کا کاتب تھا

(iii) اور نہ ہی اس کا بیان کردہ یوحنا کے دمشق اور اس کے باپ کا کردار سرچون اور اس کے بیٹے کے کردار کے ساتھ جس کی تفصیل تاریخ و تراجم کی کتابوں میں محفوظ ہے

ہم آہنگ ہے۔

(i) یہ سوانح نویس صرف اتنا کہتا ہے کہ یوحنا نے دمشق کا باپ ایک بڑا آدمی تھا اور اسلامی سلطنت میں مستظلم اعلیٰ تھا۔

"The father of this second John (of Damascus) was a man in high station being appointed to administer the public affairs of the whole country".

(History: St. John of Damascus p. 25)

[اس یوحنا نے ثانی (یوحنا نے دمشق کا باپ)..... بڑا صاحبِ مرتبہ تھا جو پوری سلطنت کے امور ملک کے انتظام پر مامور تھا]

اس سے زیادہ جو کچھ ہے وہ مدعیانِ حقیقت رسی کی "رد افسانہ زدوں" ہے چنانچہ (د) اسمانی (Assemani) اور اس کی تقلید میں ڈاکٹر ٹس ڈیل (H. De la Motte) کہتے ہیں کہ یوحنا نے دمشق کے باپ کا نام منصور تھا۔ اسمانی کا تو یہاں تک خیال ہے کہ اسی منصور نے قومِ فردوسی کے دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ کرایا تھا۔

(ب) تھیوفینس (Theophanes) کی عبارت سے لیکوین (Lequien) نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یوحنا نے دمشق کے باپ کا نام سرجون (sergus) تھا جس کے متعلق تھیوفینس کہتا ہے کہ وہ ایک دیدارِ نصرانی تھا اور خلیفہ عبد الملک کے زمانہ میں بڑا بھروسہ دار (argue) تھا

(ii) اسی طرح سوانح نویس کہتا ہے کہ باپ کی وفات پر یوحنا نے دمشق اس سے بھی زیادہ معزز و بھروسہ دار بنایا گیا اور سلطنت کا مشیرِ اعلیٰ بنایا گیا۔

On the death of his father John Marzur was sent for to the court and raised to a yet higher office than his father had occupied,

being made protosymbulus or chief councillor,

(Add. P. 22)

[اپنے باپ کی وفات پر یوحنا منصور دربار میں طلب کیا گیا اور اس عہدہ سے بھی
بڑے عہدہ پر مقرر کیا گیا جس پر اُس کا باپ نائز تھا۔ وہ مشیر اعلیٰ بنایا گیا]

اس عبارت میں سوانح نویس یوحنا نے دمشق کے ولی نعمت کا نام نہیں بتایا
مگر مستشرقین نے قیاس آرائی کر کے اُسے عبدالملک (۶۸۵-۷۰۵) یا ولید (۷۰۵-۷۱۴)
بنالیا ہے۔ حالانکہ سوانح نجات کی دوسری تفصیلات اس قیاس آرائی کے ساتھ دست
درگربان ہیں مثلاً سوانح نویس کہتا ہے کہ یوحنا نے دمشق کے باپے اُس کی تعلیم کے لئے ایک
راہب مسی کو سام (Cosmas) کو مقرر کیا تھا جو سسلی کے جنگی قیدیوں میں گرفتار ہو کر آیا
تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے سسلی کو ۸۲۷ء کے بعد فتح کیا۔ اس لئے کو سام اور
اُس کے شاگرد یوحنا نے دمشق کا زمانہ عبدالملک کے تقریباً سوا سو سال بعد کا ہوتا ہے مگر ایک
دلچسپ معجزے کی تمہید کے لئے سوانح نگار نے یوحنا نے دمشق کو قیصر لویا آئیسورین (۷۵۰)
(the isaurian) کا معاصر بنا دیا ہے اس لئے محققین یورپ نے اُس کا (یوحنا نے دمشق کا)
زمانہ پیچھے ہٹا کر (۶۷۶-۶۸۵) کر دیا اور چون کہ تاریخ میں عبدالملک ہی کے زمانہ میں ایک
نصرانی کاتب سرجون اور اُس کے بیٹے ابن سرجون کا نام ملتا ہے لہذا مستشرقین نے یوحنا
دمشق اور اُس کے باپ کو عبدالملک کا مشیر سلطنت بنا دیا۔ مزید تفصیل حسب ذیل ہے۔

یوحنا نے دمشق غالباً ایک تاریخی شخصیت ہے اُس کی تصانیف سے معلوم ہوتا ہے
کہ وہ کسی بت پرستی کا بڑا سرگرم مبلغ تھا۔ نیز سینٹ سابا کی خاتقاہ سے اُس کی وابستگی مشہور
ہے۔ ایک مناظر عالم دینیات کے خاتقاہ میں داخل لینے کے واسطے اُس کے مقصدت مندوں
نے اس شاعر از حسن تعلیل سے کام لیا کہ اُس کے ہاتھ کٹوائے گئے تھے مگر اُس نے کٹواری ہیکر
کی مورت کے سامنے دعا مانگی کہ یہ ہاتھ پھر چڑھائیں اُس کے بعد اُس پر غنودگی طاری ہوئی
اور خواب میں مراد پوری ہونے کی بشارت ملی۔ بیدار ہو کر دیکھا کہ ہاتھ پہلے کی طرح صحیح سالم
ہیں۔ جب ہاتھ کاٹے والے بادشاہ کو معلوم ہوا تو اُس نے بڑی مہفرت کے ساتھ اسے سابق

اغوا پر بحال کرنا چاہا مگر سینٹ یوحنا کے دمشق نے اُس کے مقابل میں خانقاہ کی رہبانیت کو ترجیح دی اور سینٹ سابا کی خانقاہ میں داخل ہو گیا۔

ہاتھ کاٹنے کے الزام کے لئے مسلمانوں کے خلیفہ سے زیادہ مستحق کون ہو سکتا تھا مگر عیسائی بت پرستوں میں مسلمانوں کے علاوہ ایک عیسائی بھی مبعوض ہے اور غالباً مسلمانوں سے زیادہ مبعوض۔ یہ قیصر لویو ہے جو *Iconoclast* (بت شکن) تحریک کا پرورش کارکن تھا اس لئے یہ شاعرانہ تعلیل فرمائی گئی کہ جب قیصر لویو نے بت پرستی کے خلاف حکم جاری کیا تو یہ جملے دمشق نے اُس کے خلاف سچی رائے عامہ کو برا بھلا سمجھتے کیا۔ اس سے لویو بہت براؤختہ ہوا مگر چون کہ یوحنا دمشق میں رہتا تھا جو مسلمان خلیفہ کے قبضہ میں تھا اس لئے لویو اُس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ لہذا اُس نے یوحنا کی طرف سے اپنے نام ایک جعلی خط لکھایا کہ آپ دمشق پر حملہ کریں میں یہ شہر آپ کے حوالہ کر دوں گا۔ بعد میں جعلی خط مسلمان بادشاہ دمشق کے پاس پہنچ دیا گیا جس نے غضبناک ہو کر یوحنا کے ہاتھ کاٹوا ڈالے۔

اس طرح ایک مجہول الحال شخصیت افسانوں کے پردوں میں اور مستور ہو گئی بعد کے عقیدت مندوں نے ان افسانوں کو حقیقت سمجھ کر پراغا کر دیا اور جب یہ خود آپس میں دست و گریباں نظر آئے تو متناقض نظریے تراشا شروع کئے۔

بہر حال چون کہ یوحنا کے دمشق کی تصانیف قیصر لویو اور اُس کی *Iconoclastic* تحریک کے خلاف زہر چکانی سے معمور ہیں لہذا اُس کے عقیدت مندوں نے اُسے قیصر لویو کا معاند بنا دیا۔ قیصر لویو عبد الملک اور ولید کا ہم عصر ہے اس طرح قدیم عقیدت مندوں کی شاء انہ حسن تعلیل بعد کے محققین کی ”تمقیقات ایفہ“ کی اساس بن گئی اور یوحنا کے دمشق عبد الملک کا ہم عصر قرار دیا گیا اور چون کہ عبد الملک کے عہد میں سرجون بن منصور اور بقول ابن النہیم منصور بن سرجون نام کے دو نصرانی ملے ہیں جو دیوان خراج کے منتظم اعلیٰ تھے لہذا یوحنا کے دمشق کا یہ نام منصور اور اُس کے باپ کا نام سرجون ایک تاریخی حقیقت سمجھ لیا گیا۔

غرض یوحنا کے دمشق ایک تاریخی شخصیت ہونے کے باوجود وہ نہیں ہے جو اُس کے معتقدین اور بعد کے متاخرین بتاتے ہیں۔ کم از کم جو تفصیلات یورپی لٹریچر میں یوحنا کے دمشق کے متعلق ملتی

ہیں وہ یہ ثابت کرنے سے تاصر ہیں کہ یوحنا نے دمشق عبد الملک کے کاتب سرجون کا بیٹا تھا۔

(iii) اس سبلی ثبوت کے علاوہ اس بات کا ایجابی ثبوت بھی ہے کہ یوحنا نے دمشق اور اور اس کا باپ سرجون کاتب عبد الملک اور اس کے بیٹے سے قطعاً مختلف تھے۔ یوحنا نے دمشق اور اس کے باپ کا کردار سرجون کاتب عبد الملک اور اس کے بیٹے کے کردار کی قطعاً ضد ہے۔ یوحنا نے دمشق تو تقویٰ و پرہیزگاری اور مسامت و سنجیدگی کا مجسمہ تھا ہی۔ سواج نویسوں نے اس کے باپ کو کبھی بڑا نیکو کار اور پرہیزگار بتایا ہے :-

The father of this second John (John of damcus) had in consequence great wealth. but all his riches he devoted not to rioting and drunkenness but to the good works. (p. 25)

[یوحنا نے دمشق کے باپ نے بہت زیادہ دولت کمائی تھی مگر اس نے اسے ہولعب اور مے نوشی میں صرف نہیں کیا بلکہ نیک کاموں میں خرچ کیا۔]
اس کے مقابلے میں تاریخی سرجون کا کردار یہ ہے کہ وہ عیاشی و مے نوشی میں پرہیزگار نہیں
بادہ پیا تھا۔ اغانی کا قول اور گزر چکا ہے کہ

”کان یزید بن معاویہ اهل من سن الملاهی فی الاسلام۔۔۔۔۔ و اظهر الفک و شرب الخمر و کان ینادم علیہما سرجون النعمانی مولداً“

اسی طرح سرجون کا بیٹا [جسے محققین یورپ یوحنا نے دمشق بتاتے ہیں] اول درجہ کا شرابی کبابی تھا یہاں تک کہ صرف اس کے شراب کباب کے الچ میں دربار کا ملک الشمر (مخلط) خلیفہ وقت کے پاس قیام کرنے کے بجائے ”ابن سرجون“ کے پاس قیام کرتا تھا۔ اغانی میں لکھا ہے
”ان المخلط قدم علی عبد الملک فنزل علی ابن سرجون کاتبه فقال عبد الملک علی من نزلت قال علی فلان قال فانک الله ما اعلمک بصلح المنازل فما ترید ان ینزلک قال درمک من دزدکمک هذا لحم و خمر من بیت داس“

یہ تاریخی حقائق ہیں۔ اس لئے یا تو یہ حنائے دمشق اور اُس کے باپ بادشاہ گارمیت تھے۔ اس صورت میں وہ کیسے ہی عالم عصر و فاضل دہریوں صدر اسلام کی فکری و مذہبی تحریکوں (عقلی موٹکافیوں) کو متاثر نہیں کر سکتے تھے۔ یا جیسا کہ تاریخی شواہد سے ثابت ہے وہ سرحد و ابن عربیوں نہیں تھے بلکہ بعد کے زمانہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس صورت میں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انھوں نے عہد اموی کی کسی عقلی تحریک کو متاثر کیا۔ بہر حال فان کریم کا یہ استدلال بالکل بے بنیاد ہے کیونکہ حنائے دمشق نے مسلمانوں کے ابتدائی کلامی رجحانات کو متاثر کیا، یا اُس کے انکار سے متاثر ہو کر اسلام میں ”ار جاہ“ اور ”قدریت“ کے عقاید پیدا ہوئے۔

●●

(برہان، دہلی جنوری ۱۹۶۰ء)

الفریڈ گل لیوم کے وراثہ اسلام پر ایک نظر

(۱) علم کلام کی حقیقت و ارتقاء

پروفیسر الفریڈ گل لیوم کی کتاب "Legacy of Islam" کے مقالہ "Philosophy and Theology" کا اردو ترجمہ جناب سید مبارک الدین صاحب دفت لکچرار اورنگ آباد کالج نے معارف میں اسلامی فلسفہ اور دینیات کا یورپی فلسفہ اور دینیات پر کے عنوان سے شائع کرنا شروع کیا ہے، یہ باب فاضل مصنف نے دراصل تو یہ بتانے کے لیے لکھا ہے کہ اسلامی فلسفہ اور دینیات (علم کلام) نے یورپی فلسفہ اور دینیات (Scholasticism) پر کیا اثر ڈالا، لیکن غمنما انھوں نے اسلامی فلسفہ و کلام اور ان کے آغاز و ارتقاء پر بھی روشنی ڈالی ہے، جہاں تک اول الذکر مقصد کا تعلق ہے، فاضل پروفیسر کو اس کی تجزیہ و ترتیب کے جو مواقع حاصل تھے، وہ ہمیں نہیں ہو سکتے، نہ ہمارا مغربی ممالک سے فکری یا نہ سبب تعلق ہے، اور نہ وہ علمی سرزایہ ہمارے یہاں دستیاب ہو سکتا ہے، جو یورپ میں باسانی میسر ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ان کتابوں اور تارسیوں کی صورت میں نہ ہم اس قسم کی کاوشوں پر کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں، اور نہ ان مباحث کے ہوتے ہوئے ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے، رہا ثانی الذکر معنی اسلامی فلسفہ

کلام اور ان کا آغاز و ارتقا تو اس کی تحقیق و کاوش کے لیے بھی جو علمی ذخیرہ درکار ہے وہ یوں ہی زیادہ فراوان ہو سکتا ہے، البتہ فاضل پروفیسر نے اسلامی فکر کی ترجیحی جس انداز سے کی ہے، اکثر حالات میں اس اتفاق نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً موصوف کا یہ خیال جس سے انھوں نے اپنے مقالہ کا اقتراح کیا ہے کہ اسلامی فلسفہ کی کوئی انفرادیت نہیں ہے، بہت زیادہ متنازعہ فیہ ہے۔ "خیر اس قسم کے اختلافات میں تو زیادہ مصنف نے تھا، ولکن اس فیما یشتقون مذاہب عالم کا اس میں بھی ان سے یہ بجا طور پر توقع کی جاسکتی تھی کہ وہ مسئلے کے دونوں پہلوؤں پر سیر حاصل بحث کے ذریعہ جانب مخالف کا ضعف ثابت کر کے اپنے رجحان کا اثبات کریں گے،

لیکن جو کچھ فاضل پروفیسر نے فرمایا ہے، اس کے بیشتر حصہ کی مستند آخذائیں نہیں کرتے، اور ان کے اکثر نظریات قدیم اور معاصر حوالوں کی تصریحات کے خلاف ہیں، چنانچہ جولائی ۱۹۵۸ء کے مساتر میں انھوں نے علم کلام کی حقیقت، اس کے ارتقا، اور مسئلہ کلام باری کے متعلق جو رائے ظاہر کی ہے وہ بڑی حد تک محض نظر ہے، معلوم نہیں اس سلسلے میں مصنف نے عربی ماخذوں کو بھی اپنے سامنے رکھا ہے، یا صرف مستشرقین ہی کی تصانیف پر اعتماد کیا ہے، کم از کم ترجمہ کے حواشی میں کسی عربی ماخذ کا حوالہ نہیں ملتا،

پورے مقالہ پر تبصرہ تو بہت طویل ہوگا، پروفیسر موصوف کے صرف ان اقوال پر جو علم کلام کی حقیقت اور ارتقا سے متعلق ہیں، ایک مختصر تبصرہ مطور ذیل میں پیش کیا جاتا ہے،

علم کلام کی حقیقت | اس سلسلے میں فاضل پروفیسر نے فرمایا ہے:

کلام ایک نظری علم ہے جو دیگر مسائل کے ساتھ ایسا قیاسی مسائل سے بحث کرتا ہے جسے

لیکن یہ تعریف نہ جامع ہے اور نہ انتہائی جامع نہ ہونے کی وجہ تو آگے آرہی ہے، مانع نہ ہونے

کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعریف کلام سے زیادہ فلسفہ پر صادق آتی ہے، جو طبعیاتی مسائل کے ساتھ ساتھ الہیاتی مسائل سے بھی بحث کرتا ہے۔ اس کے بعد فاضل مصنف نے سینٹ تھامس کے حوالہ سے ایک دوسری تعریف بھی بیان کی ہے۔

سینٹ تھامس نے سکلیں (Scolastic) کا ذکر کیا ہے، اس نے کلام کی تعریف کی ہے کہ کلام دین کی بنیادوں اور مختلف دینی حقائق کے لیے عقلی دلائل سے بحث کرتا ہے۔ یہ تعریف مانع تو ہے، مگر جامع نہیں ہے، ایک جامع دامن تعریف سے پیشتر ایک توضیحی تہید مناسب معلوم ہوتی ہے۔

انسان ہمیشہ سے اپنے مذہبی مقصدات کی توجیہ عقلی دلائل سے کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اس الہامی وغیرہ الہامی مذہب کی کوئی تخصیص نہیں ہے، چنانچہ قدیم زمانے میں یونانی مفکرین نے اپنا مذہبی خرافات و اساطیر کو بیز معقول منظم کرنے کی کوشش کی اور اس طرح قدیم یونانی ادبیات کا وہ لٹریچر ظہور میں آیا جسے "شجرۃ الآلہ" (Mythology) سے تعبیر کیا جاتا ہے، چنانچہ پروفیسر تھل لکھتا ہے۔ "شجرۃ الآلہ اگرچہ فلسفہ تو نہیں ہیں، پھر بھی فلسفہ کی تہید ہیں..... شجرۃ الآلہ اور مکیونیت خرافات اور اساطیر کے بعد اگلے قدم ہیں، ان کا مقصد اسطوری عالم کی عقلی توجیہ کی کوشش ہے۔"

یہی نہیں بلکہ یونانی فلاسفہ کی تفکیری مساعی کا ایک اہم مقصد آخر تک اپنے قومی مذہب کی تائید و حمایت رہا، نو فلاطونی فلاسفہ کے بارے میں ولیم ٹیم لکھتا ہے:

فلسفی متہ دورِ یادوں کی پرستش کے آخری حامی تھے، لیکن یکثر نے ان کے ہاں فلسفیانہ

توجیہ اختیار کرنی تھی۔

لے سنڈروال لائسنس، تاریخ فلسفہ از پروفیسر تھل ص ۱۰۰ (بندہستانی ایڈیشن) سے مختصر تاریخ فلسفہ یونانی ص ۲۴ (دورِ اتالیف و ترجمہ حمید آباد)

اسی طرح اگر دوسرے اقوام مذاہب کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بہت ابتدائی زمانے ہی سے ان کے اکابر نے اپنی مذہبی تعلیمات کی عقلی دلائل سے توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ غیر الہامی مذاہب کا حال ہے، جہاں مذہبی تفکیر اور فلسفیانہ تفکیر میں واضح طور پر خط فاصل نہیں کھینچا جاسکتا۔ لیکن الہامی مذاہب نے بھی جو اپنی دینی تعلیمات کو وحی الہی کا نتیجہ کہتے ہیں، اور یہ کہ ان کے مذہبی مقصدات کی تدوین میں انسانی فکر کو کوئی دخل نہیں ہے، اپنی دینی تفکیر کی ابتدائی منازل ہی میں ان تعلیمات و مقصدات کی عقلی دلائل و براہین کی مدد سے حمایت و تائید کی کوشش کی۔

یہودی اگرچہ کسی مقررہ نظام مقصدات کی پابندی کے قائل نہیں تھے، پھر بھی جب وہ یونانی فلسفہ سے دوچار ہوئے تو انھوں نے افلاطون و ارسطو اور توریت مقدس کی تعلیمات میں منافقت کی کوشش کی، اس تحریک کا سب سے بڑا نمائندہ فالو (Folow) اسکندر دی ہے، جس نے یہودی مذہب کی فلسفیانہ اذیتوں کو توجیہ کی۔

لیکن عیسائی مذہب کا معاملہ اس سے زیادہ شدید تھا، اسے ابتداً ہی سے یونان و روم کے قومی مذہب اور ان کی فلسفیانہ افکار سے مقابلہ کرنا پڑا اور اس کے نتیجے میں بالادست رومی جابرہ اور یونانی فلاسفہ کے تنصیب کا شکار ہونا پڑا، اندائیونانی فلسفے کے مقابلے میں جو انسانی کاوش فکر کی معراج کہاں سمجھا جاتا تھا، انھوں نے اپنے مذہب کی تائید و نصرت پر کمر باندھی، یہ سچی انصاف مذہب فکر انسانی کی تاریخ میں حمایت کنندگان مذہب (Apologists) کہلاتے ہیں، حمایت مذہب کے باب میں انھوں نے دو موقف اختیار کیے، ایک جماعت نے مسیحیت اور یونانی فلسفہ کے درمیان توافقی و مطابقت ثابت کرنے کی کوشش کی، اس کے نمائندہ سینٹ جسٹین (St. Justin) اور اشناغز اس (Athenagoras) ہیں، دوسری جماعت نے فلسفہ کی تعلیمات پر شدید حملہ کیا، اور اس کے ابطال و رد پر کمر باندھی، اس کا خاص نمائندہ تائیان (Tatian) ہے۔

جیتے ہی دونوں موات مسلمان مفکرین نے بھی اختیار کیے، جب دوسری صدی ہجری میں یونانی فلسفہ اور علوم الاولیٰ سرائی و یونانی زبانوں سے عربی میں منتقل ہونا شروع ہوئے اور فکر وے خلافت میں انکی اشاعت ہونے لگی تو ایک گروہ نے تو حکمت یونانیوں "کو کلمۃ الحکمة ضالۃ المومن ایسا دجیدھا فہو احق بہا" کا اصرار سمجھ کر قرآن اور اسلام کی اوّل فلسفیانہ امانتیں شروع کی، یہ حکم اسلام تھے جن کے گل سرسبد کندی، فارابی، بوعلی سینا اور ابن رشد تھے۔

دوسرے گروہ نے، جس نے زیادہ حقیقت پسندی سے کام لیا، یونانی فلسفے کے پرہیز اڑانا شروع کیے اور خالص عقلی دلائل سے تعلیمات اسلام کی معقولیت کو ثابت کیا یہ متکلمین اسلام کا گروہ تھا۔ متکلمین اسلام کی تعمیری اور تنقیدی سرگرمیوں کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن اتنا بتا دینا ضرور ہے کہ علم کلام کا آغاز پہلی صدی میں ہو چکا تھا، ہر چند کہ شروع میں اس کا نام "کلام" نہیں تھا، لیکن دوسری صدی کے نصف آخر میں متکلمین نے علم کلام پر باقاعدہ کتابیں لکھنا شروع کیں، اس کے لیے خلیفہ مہدی کا نام مشہور ہے، مسعودی لکھتا ہے:

وکان المہدی اول من امر المجاہدین	اور مہدی نے سب سے پہلے طبقہ متکلمین میں سے
من اهل البحث من المتکلمین	متکلمین
الکتب فی الرد علی الملحدین مہم	ذکرنا
من المجاہدین وغیرہم واقاموا	مہم
البراہین علی المعاندین وازالوا	شبهة
الملحدین فاوضحوا الحق للشاکین	ثمة

متکلمین اسلام کی ان تفکیری مساعی کا حاصل دو چیزیں تھیں۔

۱۔ مروج الذہب و مناقب الہجر مسعودی جلد دوم ص ۱۰۱

(۱) اسلامی عقائد کی عقلی توجیہ اور عقائد دینیہ کے اثبات میں عقلی حجج و براہین کا استعمال،

(ب) مخالفین کے شکوک و شبہات کی تردید،

چنانچہ الموافق میں علم کلام کی یہی تعریف دی گئی ہے۔

الکلام علم یقتلہ و معہ اثبات علم کلام وہ علم جس کے ذریعہ عقائد دینیہ کے

العقائد الدینیۃ بايراد الحجج ثابت کرنے پر قدرت حاصل ہوتی ہے، اس طریقہ

ودفع الشبہۃ پر کران کے ثبوت میں دلیلیں لائی جائیں اور ان کے

جو شبہات وارد ہوتے ہیں انھیں دفع کیا جائے (مستفاد اول)

اس توضیح کے بعد باسانی فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ سینٹ تھامس کی جانب منسوب تعریف

جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں کلام کے تنقیدی پہلو کا ادنیٰ الامام بھی نہیں ہے، رہی پر و فیہ

گل بیوم کی توضیح تو اس کا علم کلام کی تعریف سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔

علم کلام کا اطلاق | فاضل پروفیسر نے اس ضمن میں حسب ذیل خیال ظاہر کیا ہے:

ابتداء میں لفظ متکلمین کا اطلاق کسی خاص و بتان خیال پر نہ ہوتا تھا، اور اہل سنت

اور غیر اہل سنت کے لیے یکساں طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آگے چل کر اس کا اطلاق

خاص طور پر اسلام کے اہل سنت عقائد کی طرف سے مدافعت کرنے والے کے لیے ہونے لگا،

یہاں فاضل پروفیسر نے بڑا شدید تسامح ہو کر انھوں نے بالکل ہی ایسی بات کہی جو واقعہ یہ کہ کہتا ہے کہ

”کا اطلاق غیر اہل سنت تک محدود نہ رہا تھا، غالباً یہ صورت حال امام اشعری کے زمانہ تک ہی امام شافعی کے بعد نہیں

کا اطلاق غیر اہل سنت کے ساتھ ساتھ اہل سنت عقائد کی طرف سے مدافعت کرنے والوں کے لیے بھی ہونے لگا،

علم کلام کا آغاز اس علمی حلقہ میں ہوا جو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے خلافت سے دست بردار

نے شرح المواقف جلد اول ص ۳۴۰ (مطبوعہ مطبعہ سعادت مصر) ۱۹۵۷ء (جولائی ۱۹۵۷ء) ص ۲۴

ہو جانے کے بعد ابو ہاشم عبد اللہ بن محمد بن حنفیہ کی قیادت میں قائم ہوا اور جس کے ارکان معتزلہ (معتزلانہ) کہلاتے تھے لیکن سب سے پہلے جس شخص کی تفکیری سماعی کلام کے نام سے موسوم ہوئیں وہ جہم بن صفوان ہے، چنانچہ ابو عبد اللہ محمد بن سلام البسکندی نے جو امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں، کتاب السنۃ والجماعۃ کے اندر جہمیہ اور سنیہ کے آغاز کار کے ضمن میں لکھا ہے:

ویدون ان اول من تکلم جہم وگوں کا خیال ہے کہ سب سے پہلا شخص جن نے

علم کلام پر بحث کی وہ جہم بن صفوان ہے،

لیکن خود جہم نے اس کلام کو جہم بن درہم سے اخذ کیا تھا، چنانچہ امام بخاری نے لکھا ہے،

قال قتیبۃ یعنی ابن سعید بلغنی قتیبۃ مینی ابن سعید نے کہا ہے کہ مجھے یہ

ان جہم کا نام یا اخذ ہذا الکلام معلوم ہوا کہ جہم نے اس کلام کو جہم بن

من الجہم بن درہم . . . درہم سے لیا،

جہم بن درہم کا یہ کلام "صفات باری کا انکار" [تقطیل] اور قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ تھا،

جسے اس نے یہودی مسئلہ سے اخذ کیا تھا [تفصیل آگے آ رہی ہے]، اس طرح "تقطیل" اور "خلق

قرآن کا عقیدہ" غیر اسلامی الاصل تھے، یا ملی الاقل اہل سنت کا ان کے متعلق ایسا ہی خیال تھا،

[اگرچہ تاریخی شواہد و قرآن اہل سنت ہی کے قول کی تائید کرتے ہیں] اس لیے وہ ان عقائد سے سخت

بیزار تھے، اور اسی لیے اکثر محدثین [علمائے اہل سنت] نے فرقہ جہمیہ کے رد میں کتابیں تصنیف کیں،

مثلاً صحیح بخاری کی "خزری کتاب" کتاب التوحید والرد علی الزنادقہ والجمیہ، سنن ابی داؤد کی "کتاب

الرد علی الجہمیہ" سنن نسائی کی "کتاب النعوت" نعیم بن حماد الخزاعی (امام بخاری کے شیخ) کی کتاب

فی الصفات والرد علی الجہمیہ" عبد اللہ بن محمد الجبفی (امام بخاری کے دوسرے شیخ) کی کتاب فی الصفات

والرد علی الجہمیہ" عثمان بن سعید الدامی کی "کتاب الصفات والرد علی الجہمیہ" امام احمد بن حنبل کا

”رسالہ اثبات الصفات والرد علی الجہمیہ“ عبدالعزیز الکنانی شاگرد امام شافعی کی ”کتب فی الرد علی الجہمیہ“ وغیرہ۔

لیکن یہ سب کتابیں حدیث کے تحت میں آتی ہیں اور ان پر کلام ”کا کسی صورت سے اطلاق نہیں ہو سکتا، اہل سنت تو کلام اور متکلمین کے نام تک سے بزار تھے، چنانچہ ابو یوسفؒ سے مروی ہے:

من طلب لدین بالکلام فزندق   جس نے کلام کے ذریعہ دین کو طلب کیا وہ بدین
ومن طلب لمال بالکیمیا فلس   جو گیا جس نے کیمیا کے ذریعہ مال حاصل کرنے کی
ومن حدث بغرائب الحديث كذا   کوشش کی وہ غریب احادیث اور جس نے غرائب میں

کی روایت کی اس نے جھوٹ بولا۔

ابو یوسفؒ نے لکھا ہے کہ یہی روایت امام مالک سے مروی ہے، بلکہ اسحق بن ابراہیم الطبری کی روایت میں تو اسے امام شافعی کی جانب منسوب کیا گیا ہے، اسی طرح امام احمد بن حنبل کا قول ہے،

ما ارتدئی احد بالکلام فافلح   کوئی شخص ایسا نہیں ہو جو علم کلام میں مشغول ہو اور
وقل احد نظرتی الکلام لا کان   اور پھر تلامذہ اب جو ابوراد بہت کم ایسا ہو اور جو
فی قلبه غل علی اهل الاسلام   کو کسی نے کلام کا مطالعہ کیا ہو اور اس کے دل میں
مسلمانوں کے خلاف فریب نہ ہو۔

امام شافعی کا قول ہے

لو علم الناس ما فی الکلام فی الا   اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علم کلام میں کیا کیا
لغوا ومنه كما یفمن الاسلام   غیر اسلامی تخیلات ہیں تو وہ اس سے اس طرح
بھاگیں جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں،

لے تبیین کذب المفتری لابن عساکر ص ۳۳۳ سے بیان موانع مریح المعقول الصحیح المنقول لابن تیمیہ (برعاشیہ شہادۃ) ص ۱۳۸ سے تبیین کذب المفتری ص ۳۳۶

اس سے زیادہ سخت ان کا یہ قول ہے۔

لَقَدْ اَطَّلَعْتُ مِنْ اصْحَابِ الْكَلَامِ
 علی شئی لمد اظنه یمکون ولا یمتلی
 میں سکھین کے ایسے اقوال سے واقف ہوں جو میرے
 گمان میں بھی نہیں تھے، اور آدمی کا نثر کے سوا
 ان تمام گناہوں میں مبتلا ہونا مج سے اندر تھا
 نے، وہاں اس سے بہتر ہے کہ علم کلام میں
 من الکلام
 شمول ہو۔

اور اسی بنا پر اہل کلام کی تادیب کے لیے ان کا حکم تھا۔

حکمی فی اهل الکلام ان یضربوا
 بالجرین والنعال ویطان بهم
 سکھین کے متعلق میرا یہ فتویٰ ہے کہ ان کے بچے
 اور چھڑیاں اور سی بائیں اور قبیلے قبیلے ان کی
 فی القبائل والعباء وینال
 ہذا اجزاء من تراث الکتاب و
 السنۃ واقبل علی الکلام
 تشہیر کجائے اور اعلان کیا جائے کہ اس شخص
 کا سزا ہے کہ جس نے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ
 کو چھو کر علم کلام پر توجہ کی۔

یہی نہیں بلکہ اہل کلام کا انداز استدلال تک غیر محمود سمجھا جاتا تھا، چنانچہ ابو نعیم اصفہانی نے
 صاحب بن عباد سے نقل کیا ہے۔

حکمہ الشافعی یوماً بعض الفقهاء
 فذوق علیہ وحق وطالب
 ایک دن امام شافعی نے کسی فقیر سے گفتگو کی
 اور دقیق مسائل اور تحقیق اقوال اور طلب لیل
 میں اسے سبالتہ کیا کہ مخاطب کا فائدہ تک کر دے
 ہذا الادل الکلام لا راحل
 آدمی نے کہا کہ اے ابا عبد اللہ! تو ملک کلام

لہ تبیین کذب لغز ص ۳۳۶ بیان موافقہ صریح العقول نعیم النقول ص ۱۳۸

الملاح والحراف فقال احکمنا
ذکر قبل هذا^۱
کا انا ذاستدلال پر نہ کرتا تھا، امام غفری
نے جواب دیا، ہم نے کبھی اس پر جو عمل کر لیا تھا،

جہاں علم کلام سے بیزاری کا یہ عالم ہو وہاں یہ کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ ابتداء میں متکلمین
کا اطلاق غیر اہل سنت کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے دبستان خیال پر بھی کیا گیا طور پر استعمال
کیا جاتا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ابتداء میں (پہلی تین صدیوں میں) کلام اور اہل کلام کا اطلاق صرف
اہل بدع (غیر اہل سنت کے دبستان خیال) پر ہوتا تھا، چنانچہ ابن خسا کر نے اسکی تصریح کی ہے،

وكانوا في القديمة المأنيعة يعرفون
بالكلام اهل الأهواء فاما
اهل السنة والجماعة فمعلوم
فيما يعقدون الكتاب والسنة
فكانوا يسمون بتسميتهم^۲
قدیم زمانے میں علم کلام کے نام سے بدعتی فرقہ
کا علم کلام مشہور تھا، اہل سنت تو اعتقاداً
میں ان کا اعتقاد صرف قرآن و حدیث پر تھا
لہذا وہ اپنے کو بدعتی فرقوں کی اصلاح
موسوم نہ کرتے تھے،

اس قول کی تائید میں انہوں نے محدث ابو بکر بیہقی کا قول نقل کر کے اسکی اہمیت پر توجہ دلائی ہے۔

قال ابو بکر البيهقي وردى هذا
ايضاً عن مالك بن انس قال و
انما يريد والله اعلم بالكلام
اهل البدع فان في عصرهم انما
كان يعرف بالكلام اهل البدع
فاما اهل السنة فقلما كانوا
ابو بکر بیہقی نے اسے امام مالک سے بھی روایت
کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس علم کلام سے مراد بدعتی
فرقوں کا علم کلام ہے کیونکہ امام مالک اور امام
ابو یوسف کے زمانے میں علم کلام سے بدعتی فرقہ
ہی کا علم کلام سمجھا جاتا تھا، رہے اہل سنت
تو وہ شاید کبھی کبھی کلامی مسائل میں غور و خوض

لے تبیین کذب المنقرضی ص ۳۴۱-۳۴۲ ۵۲ ایضاً

یخوضون فی الکلام حتی اضطربوا
کرتے ہوں یہاں تک کہ بہرہ میں وہ اس کے لیے
الیہ بعد۔ فہذا اوجہ فی الجواب
موجود چوتھے، اس حکایت کا ایک توجہ جو ہے
عن ہذا الحکایۃ وناہیہ
کہ اس توجہ کی اہمیت کے لیے اس کے تامل
بقائلہ ابی بکر البیہقی فقد کان
ابو بکر بھٹی کا حوالہ کافی ہے جو اہل روایت
من اہل الروایۃ والدراۃ
اہل روایت میں سے تھے،

اور تاریخ بھی اس کی شاہد ہے کہ اس زمانہ میں علم کلام کے جو مختلف مالک مروج تھے وہ سب
غیر اہل السنۃ کے تھے، چنانچہ ابن النذیم نے (المؤنی ۳۷۳) نے کتاب الفہرست کے بائیں مقالہ
میں جو متکلمین اور ان کے کلامی تصانیف پر مشتمل ہے [علم کلام کے جن مالک خمسہ کو گنایا ہے وہ
غیر اہل السنۃ ہی کے ہیں یعنی معتزلہ، خوارج، شیعہ، مجرہ اور مرجیہ۔ اور چونکہ اس کے زمانہ تک
اہل السنۃ و الجماعۃ کا کلامی مالک نمایاں نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے اساطین متکلمین اہل سنت
مثلاً ابو العباس القلانسی، ابن کلاب اور امام ابو الحسن الاشعری کو فرقہ مجرہ میں شمار کیا ہے،
حالانکہ مجرہ بھی اسی طرح غیر اہل سنت ہیں جیسے قدریہ،

بہر حال تیسری صدی کے اختتام تک اہل السنۃ و الجماعۃ علم کلام سے اعراض کرتے دیکھیے یہاں تک
کہ ۳۹۰ء میں امام ابو الحسن الاشعری اعتراف سے تائب ہو کر فرقہ اہل سنت میں داخل ہوئے، انھیں
تیس چالیس سال معتزلی کلام کے حصول اور اعتراف کی تائید و نصرت میں صرف کیے تھے اور اس میں
اتنا سحریم پہنچایا تھا کہ اپنے استاد جبائی پر اعتراضات کیا کرتے تھے اور جبائی اس کا جواب زد سے پاتا تھا۔
اس سے حیرت اور حیرت سے شک و ارباب کا آغاز ہوا، اور غواہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
زیارت ہوئی، حضور نے انھیں طریقی سنت کی نصرت و حمایت کا حکم دیا، اس خواب پر امام ابو الحسن اشعری
لے تبیین کذب لغوی ص ۳۳۴ ۳۳۵ الفہرست لابن النذیم مقالہ مخیم

پندرہ یوم خلوت گزرتا رہے، اس کے بعد گھر سے نکلے اور بغداد کی جامع مسجد میں پہنچے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا "میں اپنے ان تمام معتقات سے جن کا پہلے عقد تھا بیزا ہوتا ہوں جس طرح اپنی اس چادر کو امار بھیکتا ہوں"۔

ظاہر ہے کہ ایسے عظیم المرتبت مفکر کے مذہب اہل سنت قبول کر لینے سے ان کو کیا کچھ خوشی ہو گی، انھیں ایسا حامی دین مل گیا جو حریفین کے دانتوں سے پورے طور پر واقف تھا، اہل سنت جلد عامہ اہل سنت میں با متسلل چند متشدد حنابلہ کے امام اشعری کا نظام فکر مقبول ہو گیا، اور علماء اہل سنت کو علم کلام کے نام یا اس کے اسلوب استدلال سے جو نفرت تھی وہ جاتی رہی اور مناسب یہی سمجھا گیا کہ دوسرے فرقوں کے علم کلام کے مقابلے میں اہل سنت بھی اپنے اعتقادی تفکر کا نام علم کلام رکھیں،

امام اشعری نے دو تین سو کے قریب کتابیں لکھیں جن میں سے سو سے زائد کتابوں کے نام ابن عساکر نے گنائے ہیں، تقریباً سب کلامی مباحث پر ہیں، ان میں سے ایک رسالہ "المختصر علی البحث" ہے جسے غالباً دارۃ المعارف حیدرآباد نے "استحسان الخوض فی الکلام" کے نام سے شائع کیا ہے۔ اس طرح امام اشعری کے نفس گرم کی تاثیر سے علم کلام جو اب تک صرف غیر سننی فرقوں کی اجارہ داری سمجھا جاتا تھا اہل سنت میں بھی مقبول ہو گیا، ابن عساکر نے ان کے متبعین کا تذکرہ ڈیڑھ سو سے زائد صفحات میں کیا، ان میں سے اکثر کے ساتھ "متکلم" کا لقب مذکور ہے، اشاعہ میں سب سے مقدم ابو عبد اللہ بن مجاہد البصری ہیں، ابن عساکر نے ان کے متعلق خطیب بغدادی سے نقل کیا ہے

محمد بن احمد بن محمد بن یعقوب بن مجاہد ابو عبد اللہ الخائنی المتکلم صوابی الحنفی

امام اشعری کے فیضانِ عجمت نے ان کے تلامذہ و متبعین میں علم کلام کو کس درجہ مقبول بنا دیا اس کا اندازہ اس سے ہو گا کہ ابن مجاہد اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے:

لے متبعین کذباً لغوی عن ۳۸-۳۹ ۵۱۲۸-۱۲۹۷ ۵۱۲۸-۱۲۹۷ ۵۱۲۸-۱۲۹۷ ۵۱۲۸-۱۲۹۷ ۵۱۲۸-۱۲۹۷ ۵۱۲۸-۱۲۹۷ ۵۱۲۸-۱۲۹۷ ۵۱۲۸-۱۲۹۷ ۵۱۲۸-۱۲۹۷ ۵۱۲۸-۱۲۹۷

ایما المقصدی لیطلب علما   کل علم عبد لعلم الکلام
تطلب الفقه کے تصحیح حکما   ثم اغفلت منزل الاحکام

اس طرح چوتھی صدی سے علم کلام کا اطلاق اہل سنت کی ان ساری فکر پر بھی ہونے لگا جو وہ اپنی
موقف کی عقلی و نقلی تائید و حمایت میں کیا کرتے تھے۔ بالآخر غیر سنی فرقوں کی کلامی سرگرمیاں بھی جاری رہیں

اور انھیں بھی علم کلام کا نام دیا جاتا تھا، شرح المواقف (زمانہ تصنیف آٹھویں توہم صدی) میں ہے

فان انھم کالمعتزلة وان اخطائوا   اس واسطے کہ وہ سب فرقے مثلاً معتزلہ اگرچہ

اعتقادہ و مائتہات بہ فی اثباتہ   ہم انھیں ان کے اعتقادات میں غلط کاربائیوں ان

راخزجہ من علما الکلام ولا   دلائل میں جن سے وہ اپنی اعتقادات کو ثابت کرتے

نخرج علمہ الذی یقتد رجع علی   ہیں غلطی نہیں ہم انھیں علم کلام کی جہات سے

اثبات عقائدہ الباطلہ من   خارج نہیں کرتے اور اس علم کو جس کے ذریعہ

علما الکلام   اپنے عقائد باطلہ کے اثبات پر تیار ہوتے ہیں علم کلام

علمی طور پر اس زمانے میں بھی سنی اور شیعہ علم کلام اپنے اپنے مدارس کے نصاب میں زیر درس ہی ہو چکی تھی

کے مدارس عربیہ میں جو استعمالات ہوتے ہیں، ان میں ایک فاضل و نیات کا استعانت ہے، اس استعانت کا آخری پرت

سنی امیدواروں کے لیے سنی علم کلام کا اور شیعہ امیدواروں کے لیے شیعہ علم کلام کا ہوتا ہے

ان تاریخی شواہد اور واقعی حقائق کے بعد پروفیسر الفریڈ گل کیوم کا یہ قول کہ

"ابتداء میں لفظ متکلمین کا اطلاق کسی خاص دینان خیال پر نہ ہوا تھا اور اہل سنت اور غرالی

کے لیے یکساں طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آگے چل کر اس کا اطلاق خاص طور پر اسلام کے اہل سنت

عقائد کی طرف سے ممانعت کرنے والے کے لیے ہونے لگا۔"

کسی مزید تبصرے کا محتاج نہیں ہے۔

نہ تبیین کذب لغوی ص ۲۵۵، شرح المواقف، اول ص ۳۰

اس بحث کو ختم کرنے سے پیشتر یہ بتا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی تین صدیوں میں سنی فکر اعتقاد و تفکر سے خالی نہیں رہی، البتہ اہل سنت نے اسے کلام کا نام دینے سے احتراز کیا۔ اس کی تفصیل اور پرکڑ چکی شرعیہ میں وہ اسے "فقہ" ہی سے تعبیر کرتے تھے یا "فقہ" کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ اس میں اعتقادات (اور وجدانیات یعنی اخلاق و تقویٰ) بھی آجاتے تھے، چنانچہ صدر الشریعہ نے تو واضح میں فقہ کی تعریف "الفقہ معرفة النفس بالہا وما علیہا" کے بعد فرمایا ہے،

ثم ما لها وما علیہا میتناول الاح
اعتقادات .....
پیر ماہا و علیہا "ذوق و فرائض" اعتقادات
کو بھی شامل ہے .....

فمعرفة ما لها وما علیہا من
الاعتقادات هي علماء الكلام
پس اعتقادات سے متعلق "ماہا و علیہا"
(فرائض) کا علم، علم کلام ہے،

اور یہی امام ابو حنیفہؒ کا مسلک تھا، صدر الشریعہ فرماتے ہیں

وابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ..... اور ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ..... نے "فقہ"

اطلاق الفقہ علی العالم بما لہا و
کا اطلاق "ماہا و علیہا" ذوق و فرائض،

علیہا سواء کان من الاعتقادات
پر نیز کسی قید کے کیا تھا خواہ وہ فرائض اعتقاد

..... ومن ثم سمي الكلام فقها
سے متعلق ہوں ..... اسی لیے انھوں نے

اکبر
علم کلام کا نام "فقہ اکبر" رکھا،

غرض اہل سنت کی اعتقادی تفکر پہلے "فقہ" کہلاتی تھی، پھر "فقہ اکبر" (اور امام ابو حنیفہؒ نے

اسی نام سے سنی عقائد کی سب سے قدیم کتاب لکھی، اور آخر میں "علم التوحید والصفات" (۱: ۱)

(معارف علی ص ۸۲، اکتوبر ۱۹۵۸ء)

لے تلویح و تفسیر ص ۲۸ تا ۳۵ ایضاً ص ۳۸ و ۳۰

(۲)

(۲) اعتزال کا زوال اور سنت کا احیاء

(۳)

پرونیسر گل یوم نے لکھا ہے :

”ہر مال چوتھی صدی ہجری میں یہ بات واضح ہو گئی کہ منزل کے اٹھائے ہوئے بعض سواۓ
کے ساتھ رہایت ہونی چاہیے۔ لوگوں کے ذہن پر اگندہ ہو چکے تھے، اور اس بات کی شدید
ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ وہ جو فلسفہ کی روشنی میں دینی عقائد کی پیر سے تفسیر کی جائے۔
اس کام کو دو عالموں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور یہی علماء اسلاموں کے کلامی فلسفہ معنی علم کلام
کے بانی ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ابو الحسن الاشعری (بغدادی ۳۲۴ھ) اور دوسرے
ابو المنصور الماتریدی (شوفی ۳۴۴ھ) ہیں۔“

ان میں سے ہر بات مبہم اور توضیح طلب ہے۔ مثلاً

منزل انکار پر نظر آنے کی ضرورت | فاضل پرونیسر نے لکھا ہے :

”ہر مال چوتھی صدی ہجری میں یہ بات واضح ہو گئی کہ منزل کے اٹھائے ہوئے بعض سواۓ

کے ساتھ رہایت ہونی چاہیے۔“

لے عبارت ابیت اور جو کوئی ۱۹۵۷ء ص ۲

اگر اس جملہ کے یہ معنی ہیں کہ دینی عقائد کے باب میں معتزل نے جو موافقت اختیار کیے تھے، ان پر نظر ثانی ہونا چاہیے، تو یہ صحیح ہے۔ لیکن مصنف کے ظاہری الفاظ اور عبارت کا دور و برت اس کی سادہ مت نہیں کرتے، کیونکہ اُن کے چل کر انھوں نے لکھا ہے :-

”ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ مروجہ فلسفہ کی روشنی میں دینی عقائد کی پھر سے تفسیر کی جائے۔“

اور مروجہ فلسفہ یا یونانی فلسفہ تھا جسے طلباء دین میں سے معتزل ہی مطالعہ کرتے تھے، یا پھر معتزلی علم کلام تھا۔ اور اگر معنی ہیں کہ معتزل کے موافقت کو ترمیم و اصلاح کے ساتھ قبول کر لیا جائے تو یہ واقعہ کے خلاف ہے۔ معتزل نے جو موافقت اختیار کیے تھے وہ اکثر حالات میں اتنے غیر منطقی اور غیر مقبول تھے کہ مجاہد اُحیاء سنت سے قطع نظر خود فکری ارتقاء کے عام قوانین ان سے دست بردار ہونے اور ان کے سچے منطقی اور مقبول اصولوں کو اپنانے کے متعقبات تھے، اس واقعہ کی تائید میں معتزلی نظام فکر سے متعدد دشنام دی جا سکتی ہیں، مگر بغیر تطویل صرف دو مثالوں ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

۱۔ دوسری صدی ہجری کا نصف آخر اور تیسری صدی کا نصف اول اسلام کی فکری تاریخ میں عقل پرستی کا انتہائی کمال ہے، اس عقلیت مغرور کی رو میں جو لوگ بے جا رہے تھے، وہ معتزلی متکلمین تھے، شہرستانی نے لکھا ہے،

ثم طالبع بعد ذلك شيخ المعتز	اس کے بعد جب فلسفہ کی کتابیں امامون الرشید کے
كتب الفلسفة حين فسدت ايام	زمانے میں عربی میں ترجمہ کی گئیں اور انکی تفسیر لکھی
المامون فحاطت مناجها بمنابر	تو شیوخ معتزل نے ان کا مطالعہ کیا، اس طرح
الكلام..... فكان ابو الهذيل العلا	فلسفہ کے مناجح علم کلام کے مناجح کے ساتھ نکلا
شيخهم ابراهيم بن سيار الفلاسفة....	ہو گئے..... اور انھارے بڑا پیشوا ابو الہذیل
فابراهيم بن سيار النظام فنام	السلطان فلاسفہ کا ہمنوا تھا جس میں ساری...

المعتصم کان اعلیٰ فی تقریر مذاہب
 پھر تقسیم ہائے مذہب میں ابراہیم بن سیدنا نظام تھا
 الفلاسفۃ..... قد ظہرت بدیع
 کے فلسفہ مذہب کی تقریریں دستاویزہ عالیہ کہتا
 بشر بن المعتز من القول بالتولد
 ... پھر بشر بن المعتز کی بدعت ظہریہ اہل جوتہ
 والافراط فیہ والمیل الی الطبعین
 کا قائل تھا، اس باب میں بہت زیادہ مبالغہ کیا، وہ
 فی الفلاسفۃ^۱
 خلاصہ میں سے اہل الطبائع کے قول کی نقل کی تھی۔
 اس عقیدت مغرطہ کی روح خلیفہ وقت مامون الرشید کی ذات میں متشکل ہو گئی تھی، چنانچہ ابن ابی کرویہ
 نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔

لہا کبر عنی بعلوم الاولیاء ومہر فی
 مامون جب بڑا ہوا تو اسے یونانی علوم لاشوق
 الفلاسفۃ فجاء ذلک الی القولی مخلت
 واسگیر ہوا اور فلسفہ میں مہارت حاصل کی، اس کے
 القرآن
 وہ، خزین خلق قرآن کا قائل ہو گیا۔
 یونانی فلسفہ سے حسن عقیدت اس کے دل و دماغ پر اس درجہ متولی ہو چکی تھی کہ ایک دن تخیل نے
 اسے خواب میں ارسطو کے سامنے کھڑا کر دیا، اور اس نے نہایت ادب کے ساتھ پوچھا "خوب کیا ہے؟" اور سنا
 اس کا اور اس کے معتزلی درباریوں کا عقیدہ، ارسطو کا مروجہ جواب سن کر اس کے کانوں میں گونجے۔
 "ما حسن فی العقل"

بہر کیف اس عقیدت مغرطہ کی رو میں اوائل معتزلہ نے تحسین و تنقیح افعال (Standard of
 Action) کے باب میں عقل پر غیر مشروط و اعتما و شروع کیا اور یہ موقف اختیار کیا کہ
 "افعال کا حسن و قبح ذات فعل کی بنا پر ہوتا ہے۔" شرح المواظف میں ہے
 ذہب الاولیاء منہم الی ان حسن
 منزلہ کے پہلے جگہ کا مذہب یہ تھا کہ افعال کا

۱۔ الملل والنحل، بشر بن مامون، ص ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳،

الانفصال وقیمھا الذوات فقال لصفاء
فیما تقتضیہ

جن وقوع ان کذا کی بنا پر ہوتا ہے (یعنی
ذات فعل پر) اس کے غائب یا آخر
ہونے کا تعلق کرتی ہے [یعنی نہیں کہ افعال کی صفات

ان کے حسن وقوع کی متقاضی ہوتی ہوں]

لیکن جب اس مرغوم اصول پر تنقید کی نظر ڈالی گئی اور اس کا اجراء عملی زندگی میں کیا گیا تو ناگوار
ہوئی، اس لیے معتزلی مفکرین کے دوسرے طبقہ کو اس شدید عقلیت میں تبدیل کرنا پڑی اور جن وقوع
کو "ذات فعل" سے "صفت فعل" میں منتقل کرنا پڑا کہ ہر فعل میں ایک صفت ہوتی ہے، جو اس کو غائب
ناغوب ہونے کی موجب ہوتی ہے، بشرح المواقف میں ہے:

وذهب بعض من بعدہم من المتقدم منقولہ کے دوسرے طبقہ نے اس پر

المتقدمین الی اثبات صفة امر کیا کہ ہر فعل میں حقیقتہً ایک ایسی صفت

حقیقیہ یوجب ذلک مطلقاً ہی موجود ہوتی جو جس کی بنا پر اس کا اچھا یا برا

فی الحسن والقبیح جمیعاً فقالوا ہونا واجب ہو جاتا ہے، وہ لوگ کہتے تھے کہ

لیس حسن الفعل او قبحہ لذاتہ افعال کا حسن وقوع ان کی ذات کی بنا پر

کہا ذہب الیہ من تقدمنا متعین نہیں ہوتا جیسا کہ ہمارے پیشروں

اصحابنا بل لما فیہ من صفة کاملا تھا، بلکہ اس صفت کی وجہ سے

موجبة لاحد ہما ہوتا ہو جو ان دونوں میں سے ایک (غوب یا ناغوب)

لیکن یہ اصول بھی تنقید کی کسوٹی پر پورا نہ اترتا، لہذا تیسرے طبقہ میں اس محاذ سے بھی پناہ

اختیار کرنا پڑی اور ذات فعل کے ساتھ صفت فعل کے ایجاب حسن وقوع کا بھی انکار کرنا پڑا،

لہ شرح المواقف جلد ہشتم ص ۱۸۸ ۱۸۹ ایضاً

تفصیل آگے آرہی ہے) اگرچہ جو تھے طبقہ میں دوسرے طبقہ کے موقف کی تجدید کا بھی تجربہ کیا گیا اور ابو الحسن البہری نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ صفت صرت، افعال قیوم میں ہوتی ہے جو اس کے ناخوب ہونے کی مقتضی ہوتی ہے، افعال حسہ میں نہیں ہوتی کیونکہ کسی بات کے خوب ہونے کے لیے اس کا ناخوب ہونا کافی ہے، شرح المواقف میں ہے:

وذهب ابو الحسن من متأخريهم	متأخرين منزله من ابو الحسن افعال قیوم
الى اثبات صفة في البقرة مستقنہ	میں ایسی صفات کے اثبات پر زور دیتا تھا
بقبحه دون الحسن اذ لا حاجة	جوان کے ناخوب ہونے کی مقتضی ہوتی لیکن
الى صفة محسنة له بل يكفيه	افعال حسہ میں نہیں کیونکہ ان کے خوب
حسنة انتفاء الصفة المقتضية له	ہونے کے لیے کسی صفت محسنة کی ضرورت نہیں
	ان کے اچھے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہو کر ان
	صفت بقبحه دانکے قبح کو واجب کرنے والی صفت ہے؟

اس تجدید مسلک سے بھی عمل سلسلہ اپنی جگہ پر قائم رہا "صفت محسنہ" سے "صفت بقبحه" ہی سہی مگر اس کا اثبات دینے میں اتنا ہی مشکل ہے، یہی وجہ تھی کہ تیسرے طبقہ میں ابو الحسن البہری کے پیروں نے اسے رد کیا اور اس اشکال کا قبل از وقت اذعانہ کیا کہ حسن و قبح بالذات کے ساتھ صفت فعل کے ایجاب حسن و قبح کا بھی مطلقاً انکار کر دیا، اس کے بعد اس کے لیے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ خوب و ناخوب کی اساس اعنائات و اعتبارات پر رکھے، شرح المواقف میں ہے

ذهب الجبائی الى نفيه اى نفى	ابو علی جبائی کا مذہب صفت فعل کی نفی تھا
الوصف الحقيقي بينهما مطلقاً	میں صحت و قبح دونوں کے لیے یہ صفت حقیقی

لہ شرح المواقف ج ۳ ص ۳۰

نقال لیس حسن الافعال و فحشا
 الصفات حقیقیۃ فیہا بل لوجہ
 اعتباریۃ و اوصاف اضافیۃ
 تختلف بحسب اعتبار کما فی
 لطمۃ الیتیم نادیا وظلماً
 کے پائے جانے کا انکار، چنانچہ وہ کہتا تھا کہ
 افعال کا حسن و قبح ان میں حقیقت پائی جانے والی
 صفات کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ ان وجوہ کی بنا پر
 ہوتا ہے جو محض اعتباری ہیں اور ان اوصاف
 کی بنا پر ہوتا ہے جو محض اضافی ہیں اور جو ہر
 ہوئے حالات کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں
 جیسا کہ یتیم کا ظہر ہمارا، اوپن ڈری کے لیے (ترجمہ)

اس طرح آج کل کی اصطلاح میں حیاتی، معتدلہ کے (Internal Standard of Morality) کے اصول کو ترک کر کے اخلاق کے معیار خارجی (External Standard of Morality) کا اصول ماننے پر مجبور ہوا، لیکن اخلاق کا معیار خارجی ہر ایسی غیر محفوظ سنگ بنیاد ہے، الایہ کہ اس کی اساس کسی غیر متغیر اور مستحکم امر پر قائم ہو، لہذا حیاتی کے بعد فکری ارتقاء کا مقتضا تھا کہ یا تو (۱) اخلاق کے داخلی معیار کے اصول کی کسی نیچ سے تجدید کی جائے، یہ کام ابوالحسن بھری نے انجام دینا چاہا، مگر اس میں بھی وہی دقتیں تھیں جو پہلوں کو پیش آتی تھیں، اس لیے یہ کوئی مفید تجربہ ثابت نہیں ہوا، یا پھر (۲) خارجی معیاروں میں سے وجوہ اعتباریہ و صفات اضافیہ بڑا اساس قائم کرنے کے بجائے کسی مقبول و مستحکم اور دیر پا معیار کو منتخب کیا جائے، ادھر اسلامی معاشرہ کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ معیار شریعت محمدیہ ہے پس اسلامی فکر کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ
 وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
 وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 بہت ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھتے ہو اور
 وہ تمہارے لیے خیر ہو اور تم جس چیز کو پسند کرتے ہو وہ
 تمہارے لیے بری ہو اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے

پر ایمان آندہ کرنے اور زندگی کی پوری راہوں کو طے کرنے کے لیے ہدایت نامہ الہی کو اپنا سرپرست بنا دے اس ضمن

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا

نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔

کے مقدس اصول کو اپنا معمول بنائے اور یہی جہاں کے شاگرد و شیعہ امام ابو الحسن الاشعری نے کیا، انھوں نے
تحقیق و تبصیر عقلی کے بجائے تحقیق و تبصیر شرعی کے اصول کو اپنایا۔ چنانچہ امام رازی نے الجمل میں لکھا ہے:

الحسن والقبیر ..... قد مرعی عندنا
خلافاً للعقل لہ
من قبح ..... (اشعری کے نزدیک شرعی جو
برعلائے منکر کے

اسی طرح حافظ ابن تیمیہ نے منہاج السنۃ میں لکھا ہے۔

ان الحسن والقبیر حیث ثبت الا بالشرع
وهذا قول الاشعری واتباعہ
حسن و قبح کا اثبات صرف شرع سے ہوتا ہے اور
امام اشعری اور ان کے متبعین کا قول ہے۔

اسی طرح تفتیح الاصول میں صدر الشریعہ نے لکھا ہے۔

فالحسن عند الاشعری ما اقر به
والقبیر ما نھی عنہ
امام اشعری کے نزدیک خوب وہ جو حکم شرع نے
کم دیا اور ناخوب وہ جو جس سے اس نے منع کیا۔

پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے۔

ان الحسن والقبیر ..... ففند الاشعری
لا یثبتان بالعقل بل بالشرع
افعال احسن و قبح ..... تو وہ امام اشعری کے
تو ایک عقل سے ثابت نہیں ہوا بلکہ شرع سے۔

ظاہر ہے منکر نے جو سوال اٹھایا تھا، وہ مرد و جنسہ ہی کی روشنی میں اٹھایا تھا۔ ماحسن قال
ما حسن فی العقل۔ ”گرچہ حق صدی میں اس کے ساتھ رعایت ہونے کے بجائے فکری تقاضوں کے پیش نظر

لہ الجمل طرز اول ص ۳۱، ۳۲ منہاج السنۃ جلد اول ص ۱۲۴ سے تو بیچ توضیح ص ۳۴، ۳۵ ایضاً

مترک قرار دیا گیا اور اس دینی عقیدے کے مردود فلسفہ کی روشنی میں تفسیر کرنے کے بجائے اس کی قرین قیاس توجیہ کے لئے شریعت کی طرف رجوع کرنا پڑا۔

۲۔ عقل سلیم کا فیصلہ ہے کہ مدوم نفی محض ہونا ہے اور اسے کسی درجہ میں بھی ثابت یا شکی "قرار نہیں دیا جاسکتا۔ دوسری صدی میں عامہ اہل اسلام کا، اہل سنت ہوں یا معتزلہ سہی مسلک تھا۔ چنانچہ جس طرح اہل سنت مدوم کو نفی محض قرار دیتے تھے اساطین معتزلہ مثلاً ابو الھذیل العلاف وغیرہ بھی اسے نفی محض سمجھتے تھے۔ امام رازی نے لکھا ہے

المعدوم... وهو عندنا وعند

ابی الھذیل وابی الحسین البصری

من المعتزلہ نفی محض ہے

کے نزدیک نفی محض ہے۔

تیسری صدی میں یونانی فلسفہ کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہونا شروع ہوئیں اور انھیں معتزلی مسکین نے مطالعہ کرنا شروع کیا، جیسا کہ شہرستانی نے لکھا ہے، "ان ابتدائی کتابوں میں اثولوجیا (Theologia) بھی تھی جو تصنیف تو برہنہ افلاطونی (Proclus Theologia Platonica) کی تھی مگر غلطی سے ابن زبیم کے زائد تک ارسطو کی طرف منسوب ہوتی تھی، چنانچہ فارابی جیسا معلم فلسفہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھا، جیسا کہ وہ الحج بن رائی الحکیمین میں لکھتا ہے،

وقد نجد ان ارسطو فی کتابہ

فی الربوبیۃ المعروف باثولوجیا

یثبت الصوۃ الروحانیۃ ویصح

بانھا موجودۃ فی عالم الربوبیۃ

۱۔ البصری ص ۳۲ الفہرست لابن النہیم ص ۳۵۳ الحج بن رائی الحکیمین ص ۲۲

اثر و جیا کی کندی نے تفسیر کی تھی۔ اس کی مرکز قسطیم اعیان مجرودہ کا تصور جس کی حقیقت قلابی کے نقطوں میں حسب ذیل ہے:-

وَذَلِكِ انْ افْلاطونَ فی کثیرین	اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افلاطون اپنے بہت
اقادیلہ یوحی الی ان الموجدات	اقول میں اس بات کا اشارہ کرتا ہوں کہ موجودات
صورتاً مجردة فی عالم الالفہ	واسطے عالم الد عالم مقول ہیں صمد مجرودہ پائے
وہ بما یسمینا المثل الالفیہ	ہاتی ہیں۔ اور وہ اکثر ہیں، نکلنا تم منشی الیہ
وانھا لاتدثر ولا تفصل	بھی بتاتا ہوں کہ صمد مجرودہ پرانی نہیں ہوتی نہ ختم
ولکنها باقیة وان الذی یدثر	ہوتی ہیں بلکہ ملطالما باقی رہتی ہیں جو چیز کہ
وینفصل انھامی ہذا الموجدات	وخراب ہوتی ہے وہ موجودات ہیں، جو
الشیء کائنۃ	کائنات میں پائی جاتی ہیں،

اگرچہ ارسطو خود ان صمد مجرودہ کا منکر تھا اور اس بابہ الطبیعیہ کے چھٹے اور ساتویں مقالے میں انشال افلاطونی پر شدید اعتراضات کیے ہیں، مگر متاخرین فلاسفہ یونان اور متقدمین حکماء اسلام کا محبوب مشغلہ افلاطون اور ارسطو میں مطابقت اور عدم تضاد پر ماضر تھا۔ لہذا بابہ الطبیعیہ کی تقریبات کے باوجود وہ اس پر مصر تھے کہ افلاطون کی طرح ارسطو بھی اہیات مجرودہ کا قائل ہے، اس غلط فہمی کو ابن تیمیہ نے ارسطو کے منطقیین میں نقل کیا ہے۔

فہم ارسطو ذہن ان الالفہ مجردة فی الخارج
غیر الصرا المشہود وان المضافی النوعیہ
ثابتہ فی الخارج غیر الاشیا فی البینۃ
اس انداز فکر سے جو ذہنی اصول پیدا ہوا، اس کے اندر وجود و اہیات کی متاثرات اور اس زیادہ

لے الفہرت لابن تیمیہ ص ۳۵۲ کے مجمع بین ذلک الکلمین سے مجمع بین ذلک الکلمین مجرودہ فلسفہ الی نصر نامہ ص ۷۰
کے باب ۱۰ عن غرض ارسطو طائیس فی کتاب ابہ الطبیعیہ مشمول مجرودہ فلسفہ الی نصر نامہ ص ۴۴

ان کے جواز انفاک کا مسئلہ بھی پیدا ہوا اور تیسری صدی میں یونانی فلسفہ اس عجیب مسئلے کے ساتھ اسلامی فکر میں داخل ہوا، چنانچہ فیلسوف المسلمین غیر مبالغہ "فادائی" نصوص الحکم میں لکھتا ہے

امور ممکنہ سے ہر ایک کے لیے ایک ماہیت اور
ماہیۃ وھویۃ و لیست ماہیۃ
ہویتیہ و لا داخلۃ فی ہویتیہ
[دیکھیں، اگر اور اس میں داخل (ماہیت کا جز) ہو

وجود کے معنی یا غیر ماہیت ہونے کا مسئلہ محض ایک ذہنی ورزش ہی نہیں تھا، بلکہ اس سے زیادہ تھا جو لوگ وجود کو ماہیت کا غیر [یا اس پر زام] مانتے تھے، ان کے نزدیک ماہیت وجود سے خالی ہو سکتی ہو۔
[لہذا بحالت عدم بھی ثابت و متحر رہتی ہے، جیسا کہ افلاطون کا عقیدہ تھا، یا بعد میں معتزلہ نے کہا] چنانچہ
امام رازی نے لکھا ہے۔

واما الفلاسفۃ فقد اتفقوا
علی ان الہمکنات ماہیاتھا غیر
وجوداتھا و اتفقوا علی انہ یجوز
تعری تلك الہامیات عن الوجود
الخاصہ حی
نظامہ کا اس پر اتفاق ہو کہ ممکنات کے اندر ان کی
ماہیت ان کے وجود کی غیر ہوتی ہو، اور اس پر بھی
اتفاق ہے کہ ان ماہیات کا وجود خارجی
سے خالی ہونا [برہمنہ ہونا] جائز
ہے۔

بلکہ شیخ بوعلی سینا نے تو الہیات شغایں یہاں تک تصریح کی ہے کہ ماہیت وجود ذہنی ایک
خارجی ہو سکتی ہے، امام رازی نے لکھا ہے؛

وہل یجوز تعریفہا عن الوجود
معا الخارجی والذہنی فنص ابن
کیا ماہیت دونوں وجودوں خارجی اور ذہنی
سے ایک وقت خالی اور برہمنہ ہو سکتی ہو؟ اس مسئلے

لے نصوص الحکم مشمول مجبور فلسفہ الی نصر فارابی ص ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱

سینانی المقالة الاولى من الہیات
 میں ابن سینا نے الہیات شفا کے پہلے متاویز
 الشفا علی الله یحیونہ
 تصریح کی ہو کہ ایات بائز ممکن ہے۔
 غرض اعیان مجرودہ کے تصور نے اسلامی فکر میں دو مسئلے پیدا کیے، ایک ماہیت اور وجود کی
 تفریق کا اور دوسرا ثبوت معدوم کا۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔

الکلام علی الفرق بنین الماہیۃ وجود
 ماہیت اور وجود کی تفریق: اس باب میں
 فالاصل الاول قولہما ان الماہیۃ
 پہلی اصل تو بلا سہ کا یہ قول ہو کہ ماہیت کی ایک
 لها حقیقۃ ثابتۃ فی الخارج غیر
 حقیقت ہوتی ہے جو خارج میں اس کے وجود کے
 وجودھا و هذا هو قولہما بیان
 طمئیدہ ثابت و مستقر ہوتی ہے، اور ان کا یہ قول ہے
 حقائق الانواع الخلقۃ الہی
 کہ انواع کی حقائق مطلقہ جو انواع و اجناس
 ماہیات الانواع والاجناس
 اور جملہ کلیات کی ماہیات ہیں، خارج میں پیدا
 دساتر الکلیات موجودۃ فی الاعیان
 جاتی ہیں، اور یہ قول بعض اعتبارات سے
 وهو يشبه من بعض الوجوه قول
 ان لوگوں کے قول کے مشابہ ہو جکتے ہیں کہ
 من يقول المعدوم شئ
 معدوم بھی ایک ثابت و مستقر شے ہے۔

یہ موقف معتزلہ بنہ میں اپنایا، چنانچہ امام رازی نے ان کے بارے میں لکھا ہے،
 ثم زعموا انه یحیونہ خلوق ثلاث
 پھر معتزلہ نے گمان کیا کہ ماہیت وجود
 الماہیات من صفۃ الوجود
 کی صفت سے خالی ہو سکتی ہے،
 لیکن حکماء تو صرف اسی حد تک گئے تھے کہ صرف ممکن میں وجود ماہیت پر زائد ہوتا ہے، معتزلہ ان سے
 بھی ایک قدم بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ واجب اور ممکن دونوں میں وجود ماہیت پر زائد ہوتا ہے، حالانکہ

لہ بحصل الرازی عن ۲ لہ الروطیل المتطہین ص ۶۶ لہ بحصل طراوی، ۳

یہ ایک غیر معقول موقف تھا، پھر بھی عقلیت پرستی کی رو میں معتزلہ نے اسے فلاسفہ کی تبعیت میں اپنا لیا۔
 مگر اس غیر معقول موقف کو معقول بنانے کی جتنی کوشش کی گئی اس کی غیر معقولیت بڑھتی ہی گئی ابوسحاق
 ابن عیاشی نے تو اتنے ہی پر اکتفا کیا کہ اہیات وجود سے خالی ہو سکتی ہیں، مگر بحالت عدم کسی صفت سے
 متصف نہیں ہو سکتیں، لیکن ابوالہذیل العلان کے شاگرد خاص ابویقوب الشحام اور شحام کے شاگرد
 ابوعلی الجبائی نیز دوسرے معتزلی مفکرین نے یہ موقف اختیار کیا کہ اہیت بحالت عدم بھی صفات
 اجناس سے متصف ہو سکتی ہے، اس کے بعد پھر اختلافات ہونا شروع ہوئے، لیکن ان خشک،
 غیر دلچسپ اور غیر معقول اختلافات میں کوئی دلکشی نہیں ہے، اس لیے ان کا نقل کرنا غیر ضروری ہے۔
 البتہ ایک چیز قابل ذکر ہے، اسے امام رازی کے لفظوں میں سنئے :

اتفقوا علی انه بعد العالم بان	معتزلہ کا اتفاق ہے کہ اس بات کے علم کے بعد بھی
للعالم صانعاً عالمياً قادراً حياً	کہ کائنات کا ایک صانع ہے جو عالم، قادر، حی،
حکماً مرسلاً للرب لا یملکنا	حکیم اور رسولوں کا بھیجے والا ہے، ہمارے لیے یہ
الشاک فی انه هل هو موجود	شک کہ ممکن ہے کہ آیا وہ موجود بھی ہے یا نہیں، الا یہ
اولاً ان یعرف ذلك بالذلیل	کسی دوسری دلیل سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ نہ
لانهم لما جازوا الاتصاف	جب انھوں نے مع عدم کا صفات سے متصف
المعدوم بالصفة لم یلزم من	ہونا جائز مان لیا تو اشد تنقید کی ذات کے لیے
الصفات ذات الله تعالی بصفة	وقادریت کی صفات سے متصف ہونے سے
العالمیة والقادیة کونه موجداً	اس کا موجود ہونا لازم نہیں آتا، لہذا ایک
فلا بد من دلالة منفصلة	مستقل دلیل ناگزیر ہے، عقلاء دہریہ نے
واتفق الباقون من العقلاء علی	یہ گوں کا اتفاق ہے کہ یہ شک جہالت ہے،

ان ذلالت جہالۃ والالزوان
مدۃ لانہم انیکاکر متحرک ساکن اجسام کے درجے

لا یعرف وجہ الاجسام المتحرکۃ
کام علم ہی نہ ہو سکے تا وہیک اس کی اور

والساکنۃ الا بالذلیل^۱
کوئی دلیل نہ ہو

غیر متحرکی اہل علم ان غلطوں کو تجالالت سے تعبیر کریں یا "علم و دانش" ہے، یہ گلفشانیان بہر
تیسری عدی اور چوتھی عدی کے ثلث اول میں معتزلی فکر کا طرہ امتیاز بنی رہیں، ابو یوسف الشحام
کا شاگرد ابو علی الجبائی اس کے نقش قدم پر چلتا رہا، جبائی کے شاگرد اس کا بیٹا ابو ہاشم اور امام
ابو الحسن الاشعری تھے یہ سب بصری معتزلی تھے، اسی زمانہ میں معتزلہ کی بنیادی شاخ نے بھی
اس "سفسطہ" کو اپنایا، اس باب میں ابو الحسن الحیات کا نام خصوصیت سے قابل ذکر ہے،
شرستانی لکھتا ہے:

ابو الحسین بن ابی عمیر والحیات
استاذ ابی القاسم بن محمد الکلبی

وہما من معتزلۃ بغداد علی
کی بنیادی شاخ میں محبوب ہوتے ہیں

مذہب احد الا ان الحیات
ایک ہی مذہب رکھتے تھے، البتہ حیات

غالی فی اثبات المعدوم شیئاً
معدوم کو ثابت و شئی مانتے ہیں زیادہ قوی

وقال الشیئ ما یعلم او یخبر عنہ
کہا تھا، اور کہتا تھا کہ شے وہ ہے جس کا

والجوہ جوہ فی العدم والضر
علم ہو سکے یا جس کے متعلق خبر دی جا سکے

عرض وکذا لکذا اطلق جمیع
یہ کہ جو ہر مد میں بھی جو ہر ہی اور مرض مد میں

اسماء الاجناس والاصناف
میں بھی عرض ہو، اسی طرح اسما و اجناس

۱۔ الفصل طراز ص ۲۰

حتی قال السواد صواد فی العلم

فلم یبق الا صفة الوجود والصفاء

التي تلتزم الوجود واحد وث

والخلق علی المعد وهما غلط التبع

جس پاس نے اس اصول کا اطلاق کر دیا ہے اور

بہرے معترضین سے امام ابوحنیفہ الاشعری اپنے رائے اعتراضات میں اس غیر معقولات کے سب

بڑے علمبردار تھے چنانچہ انھوں نے اس بحث پر ایک قتل کتاب لکھی تھی جس کے متعلق کتاب الاعدید میں لکھا ہے

والفنا لکما بانی باب بشی وان الاشياء

وان عدمہ

لیکن یہ کیا برہم ٹھکانا تھا، اجتہاد عقلی اس قسم کی جاہلانہ غیر معقولیتوں کے ساتھ خود کو درخانی نہیں کر

جلد یا برہات اس کے خلاف بناوت کرنا اور صراط مستقیم پر آنا تھا، اور متنازعہ حلقہ انگیزی بھی یہی ہو، خود

معترضین سے انھوں نے جماعت کے مسلمہ مسئلہ کے خلاف علم بنا دیا، امام راشدی نے ابونعیم میں لکھا

واما المعد وهما الذی یخیز جردہ

وینزع عدلہ فقد ذهب اصحابنا

الی انه قبل الوجود نفی محض و

صاف لیس بشی ولا بذات و

هذا قول ابی الحسن البصری المعترف

لہذا امام اشعری نے بھی اگر اپنے سابقہ موقف سے رجوع کیا تو یہ فکری ارتقاء اور اجتماعی عقل کے

قابل فراموش تقاضوں کا نتیجہ تھا، چنانچہ انھوں نے اپنے سابق موقف کے رد میں خود ایک کتاب

لہ الملل والنحل للشہرستانی ج ۱ ص ۲۲-۲۴ ۲۵ تبیین کذب المفتری ص ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ الاربعین للرازی ص ۵۹

جن کا اشارہ سابق الذکر کتاب کے قریب کیا ہے:

وجعنا عنه ونقصنا - فمن وقع

الیه فلا یحول علیہ

اور اس طرح انھوں نے عامہ اہل سنت کا مسلک اختیار کیا، جیسا کہ ابن تیمیہ نے ارد علی الطہطین میں لکھا ہے:

فوجود الشی فی الخارج عین ہستہ

فی الخارج کما اتفق علی ذالک

اثمة النظار المتسبین الی اهل

السنة والجماعة وسائر اهل

الاثبات من المتکلمة الصفا

و غیر ہمہ کا بی بکر محمد بن کلاب

وابی الحسن الاشعری وابی عبد

بن کرامہ واتباعہم مع اثمة

اهل السنة والجماعة من السلف

والاثمة الکبار واتفقوا علی

ان المعدوم لیس له فی الخارج

ذات قبل وجودہ

ذات نہیں ہوتی،

غرض مقرر نے عقیدت پرستی کی رو اور مردہ فلسفہ کی روشنی میں "انفکاک وجود ماہیت"

اور ماہیت کے تعری عن الوجود کا جو موقف اختیار کیا تھا، اجتماعی عقل انجام کار اس سے

لہ تبیین کذب القرئی ص ۳۳۲ ارد علی الطہطین ص ۶۵

مستقر ہو گئی اور اسے سلف صالحین کے سادہ اور نظری موقف کی طرف رجوع کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ یہ عام راہل سنت کا متفقہ مسلک بعد میں اسلامی فکر کے اندر امام ابو الحسن الاشعری سے منسوب ٹھہرا، شرح المواقف میں ہے :-

المقصد الثالث في ان الوجود	مقصد ثالث اس تحقیق میں کہ وجود دین اہریت
نفس الباهية اوجزاءها اوزا	ہوتا ہوا یا اس کا جز، ہوتا ہوا یا اس پر زائد ہوتا ہے
عليهما وفيه مذاهب	اور اس باب میں دین (مذہب) ہیں .....
احدها للشيخ ابي الحسن الاشعري	پہلا مذہب شیخ ابو الحسن الاشعری کا اور معتزلہ
وابي الحسين البصري من المعتزلة	میں سے ابو الحسین البصری کا ہے کہ وجود واجب
انه نفس الحقيقة في الكل اي	اور ممکن دونوں میں حقیقت (اہریت)
الواجب والممكنات كافة	کا عین ہے۔

اس قسم کی اور مثالیں بھی دی جاسکتی ہیں، مگر بوجہ تطویل ان سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ بہر حال اتنا ثابت ہے کہ چوتھی صدی ہجری میں معتزلہ کے اٹھائے ہوئے سوالات کے ساتھ رعایت کی ضرورت کا احساس تو نہیں البتہ ان کے رفض و ترک کی ضرورت کا احساس ہو رہا تھا، اور اجتماعی عقل خود معتزلی حلقہ فکر میں ان کے خلاف بنیاد کر رہی تھی۔

لے شرح المواقف جلد ۲ ص ۱۳۷

(معارف نمبر جلد ۸۲)

(۳)

۲۔ اعتزال کا زوال اور ہندت کا احیا

(۳) ۷

ذہنی انتشار اور ارتباہیت | پروفیسر موصوف نے لکھا ہے:

”لوگوں کے ذہن پر اگندہ ہو چکے تھے۔“

مگر انھوں نے اس ذہنی انتشار کے وجوہ و اسباب نہیں بتائے، نیز انھوں نے اس واقعہ سے

جو نتیجہ نکالا ہے کہ

”اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ مروجہ فلسفہ کی روشنی میں دینی

عقائد کی پھر سے تفسیر کی جائے۔“

یقیناً غلط ہے۔ اسکی تفصیل تو آگے آرہی ہے۔ سر درست ہیں اس پر اگندہ ذہنی کے وجوہ و اسباب کو تلاش کرنا ہے۔ اس فکری انتشار کا اصل سبب عقلیت مغرطہ تھی، اور یہ ایسا گھن ہے کہ جس سراج کو لگا اسے کھوکھلا ہی کر کے چھوڑا، چنانچہ یونانی فلسفے کے قبل سقراطی دور میں طبیبین قدیم

کی تحکیمت کا نتیجہ بالآخر سوفسطائیہ کی تشکیک کی شکل میں نمودار ہوا۔ یونانی فلسفہ کے دوسرے دور میں وہ عقلیت جو افلاطون و ارسطو کے فلسفہ کا مایہ ناز تھی، پر ہوا اور اقامتِ یاسی اور تیاریت کا باعث بنی۔ کارنیادیز کی تعلیم کا ڈھب کی تشکیک کی انتہائی منزل ہے۔ اسی طرح جب یورپ کے اندر شریعتیں صدی میں عقلیت اور تجربیت کی نزاع کی شکل میں قدیم حکمت کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تو اس کا انجام ہیوم اور کانت کی لادریت میں نمودار ہوا۔ پچھلی صدی میں جب ایجا سین نے پھر اسی قدیم حکمت کو باندوگر پریش کیا تو ہر چند اس وقت وہ اپنی جدت سے مطمئن ہوں، لیکن آج ان کی تجربیت اور محسوس پرستی کا شجر ملعون اپنی سنت قدیم کے مطابق تشکیک و اریا بیت اور حیرانی و سرشتی کا مرقع لارہا ہے۔

ادعائیت و حکمت کا انجام ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ عقلیت مغرط کی انتہا تشکیک و اریا بیت کی ابتداء ہے۔ اور یہی کیفیت تیسری صدی کے خاتمہ پر اسلامی سماج کی تھی، مسلم ثقافت مختلف فرقوں کے فکری تضادم کا نام تھی اور کوئی فرقہ ایسا نہ تھا جو فکری طور پر بے مایہ ہو یا جن کے متبعین کی تائید و نصرت کے لیے مفکرین و اہل ظلم کی کمی ہو، ابن اندیم نے "کتاب الفہرست" کے پانچویں مقالے میں اساطینِ تشکیک کی مساعی کلاسیہ کا ذکر کیا ہے، ان میں شعی تسکلیں بھی تھے، جیسے ہشام ابن الحکم، شیطان الخاق، ابوہسین نوہجی جن بن موسیٰ نجفی، ہشام الحواریقی وغیرہ اور خارجی تسکلیں بھی تھے، جیسے یان بن ربیع، یحییٰ بن کامل، صیرفی وغیرہ۔ اسی طرح معتزلی تسکلیں بھی تھے جو عقیدہ قدر کے قائل اور صفات باری کے منکر تھے، جیسے ابوالمذہل والعلات، ابراہیم بن سیدان، بشر بن المعمر، ابو موسیٰ فردار، شامہ بن اشرس، ہشام بن عمر و الغوطی، ابو یعقوب الاسحاق، ابو اسکانی، جعفر بن مبشر، جعفر بن حرب، جاحظ، ابو یحسین انیاض، ابو القاسم الکلبی، ابو علی الجبائی۔

لے مختصر تاریخ فلسفہ یونان ص ۲۲۴

ابو العباس الناشی، ابو ہاشم الجبالی وغیرہم۔ ان کے مقابلے میں عقیدہ جبر کے علمبردار تھے، جیسے حسین بن محمد، انبار، حفص القرطبی، عمار بن عمرو، محمد بن عطیہ، العنطوی، ابو منذر سلام، العارمی، ابو ہاشم، اسی طرح معتزل کی فنی صفات کے مقابلے میں فرقہ مشبہ تھا، جس کا سب سے بڑا علمبردار محمد بن کرم تھا، یہ فرقہ حسب تصریح شہرستانی بارہ فرقوں میں منقسم تھا، پھر معتزل کی "تفطیل" اور قدر کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت تھے، جن کے بڑے رجحان عبد اللہ بن محمد بن کلاب، القحطان، ابو العباس القلانسی، عمار بن اسد، الحماسی، عبد العزیز بن یحییٰ الکی تھے، ان کے علاوہ مرجعہ کے مختلف طبقے تھے، جنکے بڑے مفکرین یونس امیری، عبید المکتب، غسان کوئی، ابو ثوبان، بشر بن غیاث المرسی، ابی معاذ التوشی، عبد بن عمر، الناصبی، محمد بن شیب، ابو شمر وغیرہم تھے، غرض پورا اسلامی معاشرہ مناظرے کا ڈنگل بنا ہوا تھا، اور کوئی مناظرہ دوسرے سے دینے والا نہ تھا، یہ کسی کا اسلحہ خانہ دلائل کے ہتھیاروں سے خالی ہونا چاہتا تھا، ہر مسئلے کے اندر موافق اور مخالفت دلائل برابر کی توجیہ ساتھ کرتے تھے، ظاہر ہے اس تھاؤد تئیں جو بائے حق کے لیے کوشش کی دیرانی کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا، روح عصر تشکیک اور ہستی کی گرفت میں پھنسی ہوئی تھی، خود امام ابو الحسن الاشعری عریضے تک اس ذہنی کوشش میں مبتلا رہے، جیسا کہ انھوں نے اعتراضات کو آج بوقت جامع مسجد بصرہ میں فرمایا تھا۔

انی نظرت فمکانا عندی میں نے غور کیا تو دیکھا کہ موافق و مخالف، دلائل

الادلتہ دلمہ متوجع عندی میری نظریں برابر قوت رکھتے ہیں اور میرے نزدیک

حق علی الباطل ولا باطل علی حق حق کو باطل پر ترجیح کی کوئی وجہ ہرگز نہ باطل کو حق

یہ اسباب تھے لوگوں کی ذہنی پراگندگی اور انتشار فکر کے اور ان کی اصل عقلیت مفطر تھی۔

جو نتیجہ تھی مردہ فلسفہ میں توسل کا۔ غرض مردہ فلسفہ "سبب مرض" تھا، اور کوئی معالجہ مرض کا علاج

"ازدیاد سبب" سے نہیں کیا کرتا، لہذا پروفیسر گل لیوم کا یہ خیال ناقابل تسلیم ہے کہ

"اس بات کا نہ یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ مردہ فلسفہ کی روشنی میں دینی عقائد

لے میں کذب انفری ص ۳۰

کی پھرے تفسیر کی جائے۔“

اس بات کی تحقیق کے لیے ہمیں پھر انسانی فکر کی تاریخ کے فیصلوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جب وہ تحکیم جو یونان قدیم کے طبیعیین کا عام انداز تھی، سوفسطائیہ کی تشکیک پر ختم ہوئی، تو سقراط نے یونانی فکر کا رخ ابیدہ طبیعی قیاس آرائیوں سے موڑ کر اخلاقیات کی جانب کر دیا، اور جب وہ عقلیت جو افلاطون و ارسطو کے فلسفہ کا مایہ ناز تھی پر مہو اور اتنا دوسیا کی اربتیاہیت کا باعث بنی تو یونانی فکر نے بالآخر مذہب ہی کے دامن میں پناہ ڈھونڈنی چاہی جس کا نتیجہ یونانی یہودی فلسفہ، نو فینا غوریت اور نو فلاطونیت تھا، عہد حاضر میں جب عقلیت و تجربیت کی نزاع کے پردے میں تحکیم قدیمہ کا انجام ہیوم اور کانٹ کی لا اوریت میں ہوا تو یورپی فکر کو جبرن تصوریت پسندوں، ہیگل، فحے اور شینگ وغیرہ کی تصوفانہ تصوریت سے اپنی نشئی کو بچھانا پڑا، اور آج بھی جب مغربی فکر شدت تنویر کے باوجود ظلمت کہہ اوبام بنی ہوئی ہے، وہ اپنی نجات کے لیے مذہبی عرفانیات کی جویا ہے۔

اسی طریقہ نے تیسری صدی کے سرے پر بھی جبکہ اسلامی سماج ”تکافوا و تر“ کی وجہ سے ذہنی سرگشتی اور اربتیاہیت و تشکیک کی کشمکش سے دوچار تھا، وہ غیر شعوری طور پر اسی براہ راستہ (Pnacia) کا جویا تھا جس نے ہمیشہ انسانی فکر کو ایسے ذہنی اضطراب کے عالم میں سکون و طمانیت بخشا ہے۔ اسی روحانی سکون کی تلاش میں روح عصر امام ابو الحسن الاشعری کی دعاؤ کی شکل میں متمش ہو گئی، چنانچہ انھوں نے تائب ہوتے وقت اپنی ذہنی سرگشتی کے ذکر کے بعد فرمایا تھا:

فاسئلمہا نیت اللہ تبارک و تعالیٰ   پس میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حصول ہدایت
نحمدہ انی الی اعتقاد ما اودعتمہ   کا دعا کی تو اس نے مجھے ان اعتقادات کی طرف

ہدایت فرمائی جنہیں نے اپنی ان کتابوں میں تلمذ کیا

اسلامی عقائد کی تشکیل جدید | پروفیسر گل لیوم نے اسلامی سماج کی ذہنی گسٹائی کے ذکر کے بعد لکھا ہے:

”اور اس بات کی شدہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ مروجہ فلسفہ کی روشنی میں

دینی عقائد کی پھر سے تفسیر کی جائے۔“

پروفیسر موصوف نے اس بات کی تفصیل نہیں بیان کی کہ یہ تفسیر جدید کس بیج پر کی گئی، صرف اجمالاً اتنا بتا دیا کہ عملی طور پر اس تفسیر جدید کے فریضہ کو امام ابو الحسن الاشعری اور ابو منصور الماتریدی نے انجام دیا، اس پر تبصرہ تو آگے آ رہا ہے، لیکن کم از کم اتنا تو خود فاضل پروفیسر کو بھی اعتراف ہے کہ اس تفسیر جدید کی ضرورت اسی بیج پر محسوس کی جا رہی تھی جس پر بعد میں امام اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی نے اسے انجام دیا، دیکھنا یہ ہے کہ انھوں نے مروجہ فلسفہ کی روشنی میں یہ کام کیا یا اس سے بناوٹ فرما کر۔

خوش قسمتی سے امام اشعری کے انقلاب فکر کی تفصیل تاریخ میں محفوظ ہے، اور یہ ایسے بزرگوں کی روایات پر مبنی ہیں جو ان واقعات کے عینی شاہد تھے، یا جنھوں نے ان کے عینی شاہدوں سے سنا تھا، ابن عساکر نے تمییز کذب المغتری میں ان روایات کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ قراتے ہیں:

ان الشیخ ابوالحسن لما تبصر	جب امام ابو الحسن اشعری نے علم کلام میں
فی کلام الاعتزال وبلغ غایۃ	تبحر حاصل کر لیا اور اس درجہ کو پہنچے کہ وہ اس
کان یوسر دالاً مسئلۃ علی	میں استادوں پر سوالات دار و کرتے تھے جواب
استاذیہ فی الدرس ولا یجیبھا	اس کا کافی جواب نہ لیتا تھا تو اس سے

لے تمییز کذب المغتری ص ۳۹

جواباً مثافاً فتحیونی ذلک^۱ گرداب حیرت میں بھنس گئے۔

ان سوالات و جوابات کی تفصیل عقائد و کلام کی کتابوں میں مذکور ہے، ان میں سب سے مشہور براہِ ران ثلاثہ کا قصہ ہے، جو معتزلہ کے ”وجوب اصلح“ کے عقیدہ پر ایک کاری ضرب بقول ابنِ خلکان اس سے ناجز ہو کر ابو علی جبائی نے کہا تھا، انا لا محضون“ جس پر امام اشعری نے برجستہ فرمایا: ”لا بل وقف حمایہ الشیخ فی العقبتہ“۔

بہر حال اس حیرت و سرنگی کے بعد حقیقت کی تلاش فطری تھی اور تاریخ کے عام قانون کے مطابق ”کچھ فہمی عقل“ کی تصحیح انھوں نے ”الہام ربانی“ سے کرنا چاہی جو مسلمانوں میں اعتقاد بالسنۃ کے نام سے مشہور ہے، مگر جبکہ ذہن میں جو بدعات کے اصنام تراش رہے تھے، انھیں اپنے ہی ہاتھوں توڑتے ہوئے پہنچا جاتے تھے، اس ذہنی کنکشن نے اس مشہور خواب کی شکل اختیار کر لی، جسے بالعموم ان کے سبھی سوانح نویسوں نے نقل کیا ہے، اسکا جصل یہ ہے:

”تیسری صدی ہجری کے آخر میں ایک (تاریخ ۲۹۵ھ) رمضان کا واقعہ ہوا امام اشعری نے عشرہ اول

میں ایک رات خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی حضور نے فرمایا اے علی! (امام اشعری کا نام ہے) اس

مذہب کی نصرت و حمایت کرو جو مجھ سے روایت کیا گیا ہے، کیونکہ وہی حق ہے، امام صفار نے فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا

تو مجھے اضطرابِ غفیم لاحق ہوا اور میں براہِ فکر و مفہوم رہا کیونکہ میرے نزدیک مذہبِ ربوبی کے خلاف واضح دلائل

موجود تھے، یہاں تک کہ دوسرا عشرہ آگیا اور میں نے پھر خواب میں حضور کو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں جس بات کا

میں نے تمہیں حکم دیا تھا اسکے سلسلے میں تم نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ سے جو مذہب مروی ہے

لوگوں نے ان کی ایسی تاویلات کی ہیں جن میں بہت کچھ قیل و قال کی گنجائش ہے، لہذا میں نے

صرف ان ہی توحیدیات و استغیثاتِ ناقصہ [کی پیروی کی ہے، جن کا اطلاق باری تعالیٰ پر درست ہے۔

لے نہیں کذب المفترسی ص ۳۸ ۳۹ ابنِ خلکان جلد اول ص ۲۸۱ [تو تو پاگل ہے] ۳۸۱ ایضاً ص ۲۸۱

حضور نے پھر فرمایا: "میں اسی مذہب کی نصرت و حمایت کرو جو مجھ سے روایت کیا گیا ہے کیونکہ وہی حق ہے۔ پس جب میں بیدار ہوا تو میں نے علم کلام کے ترک اور حدیث کی پیروی کا عزم راسخ کر لیا۔ یہاں تک کہ سائیسویں شب (لیلۃ القدر) آگئی اور ہم اہل بصرہ کی عادت تھی کہ قرآن اور علماء و فضلاء جسے جو کر اس شب میں ختم قرآن کیا کرتے تھے، میں بھی مادت اولت کے مطابق ٹھہرا رہا۔ مگر تھوڑی دیر بعد غیندے نے مجھ کو کر دیا اور بادل آخوستہ گھر جا کر سو رہا۔ خواب میں پھر حضور کی زیادت ہوئی۔ آپ نے پوچھا: "جس بات کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا، اس سلسلے میں تم نے کیا کیا؟" میں نے عرض کیا، علم کلام کو ترک کر دیا اور کتاب و سنت کو کچل دیا۔ حضور نے نا، عرض جو کر فرمایا: "تمہیں علم کلام کے چھوڑنے کو کس نے کہا تھا۔ میں نے تو تمہیں ان ہی مذہب کی نصرت و حمایت کا حکم دیا تھا جو مجھ سے مروی ہیں، کیونکہ وہی حق ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس مذہب کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں جو تیس سال سے میرے دل و راسخ میں رچا ہوا ہے اور جس کی اوڑھ بڑا ہیں کے استحکام میں میں نے اپنی عمر عزیز صرف کی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا: "مجھے معلوم ہے کہ اس سعی و کوشش میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، لہذا اس میں سی سو نوویں لاکھ کیونکہ وہی میرا مذہب ہے اور وہی وہ حق ہے جسے لیکر میں مبعوث ہوا ہوں۔" اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دل میں کہا، حق کے واضح ہو جانے کے بعد (اللہ کے وسیع) گمراہی ہی گمراہی ہے۔ لہذا میں نے رویت باری اور شفاعت روزِ حشر وغیرہ کے سلسلے میں جو احادیث مروی تھیں ان کی نصرت و حمایت شروع کی۔ اس کوشش میں ایسے عجیب و غریب ابواب علم و معرفت میرے اوپر کشا وہ ہوتے تھے جنہیں میں نے کسی مخالف سے نہ سنا تھا۔ اور کسی کتاب میں پڑھا تھا۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ نایہ نبی ہے جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی تھی۔"

لے تبیین کذب المنقری ص ۱۰۰۔ ام ۱۰۰ ص ۱۰۰۔

بہر حال اس ہدایت ربانی کے بندہ انھوں نے اپنی سی سالہ کلامی تفکیر پر فطرتاً ہی فرمائی، اگر
 تک وہ لوگوں سے غائب رہے اور ایک مبارک جمعہ کے دن لوگوں نے امام اشعری کو جانشین
 کے منبر پر فرماتے ہوئے سنا:

معاشرۃ الناس انی انما لقیبت	لوگو! میں اس امت میں تم سے غائب رہا کیونکہ
عندکم فی هذه المدة رحنی نظر	میں اس عرصے میں غور و فکر میں مشغول تھا، مگر ہر
فککأت عندی الدلة ولم	میلے میں وہ دونوں جانبوں (اثبات و نفی) کی
یتخرج عندی حق علی الباطل	وہیں مجھے باہر قوت کی معلوم ہوئیں، لہذا میرے
ولا باطل علی حق فاستهدیت	تزوید: حق باطل پر راجع تھا: باطل حق پر
الله تبارک وتعالیٰ فہدانی الی	پس میں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت فرمانے کی دعا کی
اعتقاد ما اوردعنتہ فی کتبی هذه	اس نے مجھے ان اعتقادات کی طرٹ ہدایت
ونخلت من جمیع ما کنت اعتقد کما	فرمائی جن میں نے اپنی کتابوں میں قلمبند کیا
من ثوبی هذا اذ اخلت من ثوبک ان علیہ وری	ان کے علاوہ اور جو مجھے میرے اعتقادات
بہ ورفع الکتاب الی الناس فہما کنا	رہے ہوں میں ان سے اسی طرح دستبردار
اللمع و کتاب اظہر فیہ عوام	ہوتا ہوں جس طرح اپنی اس چادر کو تار بھینکتا
المعتزلة سہما بکتاب کشف	ہوں: یہ فکر انھوں نے اپنی چادر آکر بھینک دیا
الاسرار و ہکذا الاستار	اور لوگوں کو [محاورہ] کتابیں بٹھنے کو دی
وغیرہما۔ فلما قرأت لک الکتاب	ان میں ایک تو کتاب علیہ حق اور دوسری
اہل الحدیث والنقہ من اهل	وہیکل لاسرار جس میں انھوں نے معتزلہ کے
السنة والجماعة اخذوا بها	نصائح بیان کیے تھے، جب اہل سنت کے

واقتلوه واعتقلوا نقد^{مہ} بخشیں، فقہانے ان کتابوں کو پڑھا تو انھیں
 واخذوا کتابا منہا حق نسب پتا لیا امام صاحب کے مذہب کے پیرو ہو گئے۔
 منہبہم الیہ^{لہ} ان کے فضل و کمال کا اقربان کیا اور انھیں
 اپنا امام و پیشوا بنالیا۔ یہاں تک کہ اہل سنت
 کا مذہب ہی ان کی طرف منسوب ہو گیا۔

بہر حال اجتماعی فکر کے تقاضوں اور ضمیر کی آواز سے مجبور ہو کر امام اشعری نے بالآخر تفتن
 و اعتزال کے ان اصنام خیالی کو توڑ پھینکا اور جنہیں تیس سال سے وہ حرمہ بان بنائے ہوئے
 تھے، اس کے بعد انھوں نے کیا سلک اختیار کیا اس کے متعلق خود فرماتے ہیں:

فاستیقلت وقلت ما بعد الحق پس میں بیدار ہوا اور دل میں سوچا کہ حق
 الا الضلال واخذت فی نصرۃ^۴ کے واسطے ہو جانے کے بعد (اس سے بے گنجی
 الاحادیث فی الرویۃ والشفاعۃ^۵ مگر ایسی ہی مگر ایسی ہے، لہذا میں نے ان احادیث
 والنظر وغیر ذلک^۶ کی نصرت و حمایت ضرورت کی جو رویت باطلی
 اور شفاعت و درخش کے باب میں مروی ہیں

اور امام اشعری کا قول مذکور ہو چکا ہے کہ میں نے تائب ہونے کے بعد علمائے اہل سنت
 کے سامنے کتاب اللع اور کشف الاسرار و ہتک الاستار وغیرہ کتابیں پیش کیں جن کی انھوں نے
 تصویب کی تھی، ان میں سے کتاب اللع کو جوڑن میکارتھی نے شائع کر دیا ہے، اس کے ”الباب
 الثانی باب لکلام فی اللہ آن والد رادہ“ میں فرماتے ہیں:

ان قال قائل لہ قد علم ان اللہ تعالیٰ اگر کوئی یہ کہہ کر تم اس بات کا کمال کیوں سمجھو کہ

لے تبیین کذب المقری ص ۳۰۰۔ ۳۰۱ مہ ایضاً ص ۱۰۱

لہٰذا یہ مشکلہ اذان کلام اللہ تعالیٰ
 اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مسلم ہو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہا
 غیر مخلوق قبل لہ ..... یہ
 کلام غیر مخلوق ہوتا اس سوال کے جواب میں اس
 کہا جائے گا.....

ظاہر ہے رویت باری تعالیٰ، شفاعت، روزِ حشر اور قرآن کے غیر مخلوق ہونے کے عقیدے
 فقہاء و محدثین اہل سنت ہی کے ساتھ مخصوص تھے، اور معتزلہ ان کے سختی کے ساتھ منکر تھے، غرض
 وہی پرانہ لگائی و نکرئی انتشار کے بعد اسلامی عقائد کی تفسیر عبدیہ مرد و جہ فلسفہ اور اعتراضات سے بننا
 کر کے لگائی اور اجتماعی نکر معتزلہ کے اٹھائے ہوئے سوالات کے ساتھ رعایت کرنے کے بجائے
 ان کے کلامی نظام کے ترک ورفض پر مجبور ہوئی، (اس کی مزید تفصیل آگے آرہی ہے) اس کے
 ساتھ وہ پھر سے سلف صالحین کے اعتقادی نظام کی جانب رجوع کرنے کے لیے بیتاب تھے،
 جیسا کہ خواب میں امام ابوحنبلہ الاشعریؒ نے لسان وحی و رسالت سے سنا:

صنف وانظرو هذه الطريقة
 تصنیف تالیف کے کام کو جاری رکھو اور
 التي امرت بها فانها ديني
 جس مسلک میں تمہیں حکم دیا گیا اس پر
 وهو الحق الذي جئت به
 غور کرو کیونکہ وہی میرا دین ہے جسے لکھیں سب

لیکن پروفیسر گل لیوم کا اصرار ہے کہ چوتھی صدی میں اسلامی سماج نے معتزلہ کے نکرئی
 نظام کو جزوی ترمیمات کے ساتھ اختیار کر لیا، اور اپنے اعتقادی نظام کی تفسیر عبدیہ مرد و جہ
 فلسفہ کی روشنی میں کی، فیما للعجب
 نے کلامی فلسفہ کے بانی | پروفیسر گل لیوم نے تحریر فرمایا ہے:

”اس کام کو [راج الوت فلسفہ کی روشنی میں اسلامی عقائد کی تفسیر عبدیہ کو] دو مالو

لہٰذا کتاب اللہ ص ۱۵۲ تبیین کذب لغوی ص ۳۴۔ دوسری روایت میں ہے ”انما امرت بها فانها ديني“
 المذاهب الفروية عن فانها الحق۔

نے اپنے ہاتھ میں لیا اور یہی علم رسولوں کے کلامی فلسفے یعنی علم کلام کے بانی ہوئے ہیں۔
 ان میں سے ایک ابو الحسن الاشعری البغدادی (۳۲۴ھ) اور دوسرے ابو منصور الماتری
 (۳۴۴ھ) ہیں۔

لیکن مذکورۃ الصمد تصریحات کے بعد فاضل پروغیر کا یہ کہنا غلط ہے کہ
 ”امام ابو الحسن الاشعری اور امام ابو منصور الماتری نے رائج اوقات فلسفہ کی روشنی میں اسلامی
 عقائد کی تفسیر نہ کی۔“

امام اشعری کی اعتزال پر ادبی کی تفصیل اوپر مذکور ہوئی۔ اعتزال سے تائب ہونے کے بعد انھوں
 نے معتزلہ اور ان کے کلامی نظام کے رد میں بکثرت کتابیں لکھیں، مثلاً کتاب فی غلط الاعمال (نقض
 فیہ اعتلالات المعتزلہ والقدریہ) کتاب فی الاستطاعتہ علی المعتزلہ، کتاب کبریٰ فی الصفات (علی
 اصناف المعتزلہ والجمعیۃ ورواسمہم) کتاب فی جوازہ ویۃ اللہ بالابصار، کتاب نقض فیہ الکتاب
 المعروف بالاصول علی محمد بن عبد الوہاب الجبائی، نقض تأویل الادلۃ علی الجبائی، نقض کتاب
 الخالدی فی القرآن والصفات، القاهر کتاب الخالدی فی الارادہ، نقض کتاب الخالدی (نفی
 فیہ ردیۃ اللہ تعالیٰ بالابصار) نقض کتاب الخالدی (نفی فیہ غلط الاعمال)، التحصیر فی التوحید القد
 نقض الکتاب المعروف باللطیف علی الاسکانی، نقض کلام عباد بن سلیمان فی دقائق الکلام، نقض
 کتاب علی بن عیسیٰ، تفسیر القرآن (رد فیہ علی الجبائی والجبائی) کتاب فی الردیۃ (نقض بر اعتراضات
 اعترض بہا علیہ الجبائی) نقض المضامیۃ (علی الاسکانی فی التسمیۃ بالقدر) کتاب البعد فی الردیۃ
 کتاب فی معلومات اللہ ومقدوراتہ (علی ابی الہذیل) کتاب فی الصفات (علی حاتم اللؤلؤ)
 کتاب فی الرد فی المحرکات (علی ابی الہذیل)۔ اپنے زمانہ اعتزال کی تصانیف کا بھی رد لکھا، مثلاً
 کتاب الجوابات فی الصفات جن مسائل اہل الزینغ واشبہات، اور زمانہ اعتزال کی کتاب فی

باب شئی وان الاشیاء ہی اشیا، وان عدمت کا نقض^۱

اسی طرح فلاسفہ کے رد میں انھوں نے متعدد کتابیں لکھیں، یہاں تک کہ رائج الوقت فلسفہ [ارسطا طائسی فلسفہ] کی تردید میں بھی مثلاً کتاب فی الرد علی الفلاسفہ [نقض فیہ علی ارسطوطالیس فی السما، والعالَم، کتاب آثار العلویہ علی ارسطوطالیس وغیرہ۔

امام ابو منصور الماتریدی کے یہاں امام اشعری کا سافکری انقلاب نہیں ملتا، مگر وہ بھی اپنے اسلاف و اساتذہ کی طرح شروع سے اعتزلہ کے مخالف رہے، اور ان کے رد میں متعدد کتابیں لکھیں، مثلاً بیان اوہام المعتزلہ، نقض تاویل الادلۃ للبلخی وغیرہ۔ ممکن ہر فلاسفہ کے رد میں بھی کتابیں لکھی ہوں،

اس لیے ان دونوں بزرگوں پر محض بہتان و افتراء ہے کہ انھوں نے معتزلہ کے اٹھائے ہوئے سوالات کے ساتھ کوئی رعایت کی یا مروجہ فلسفہ کی روشنی میں اسلامی عقائد کی تفسیر جدید کی۔ اسی طرح پروفیسر گل لیوم کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ

(۲) امام ابو الحسن الاشعری اور امام ابو منصور الماتریدی مسلمانوں کے کلامی نسلے!

علم کلام کے باقی تھے۔

علم کلام کے آغاز و ارتقاء کی تفصیل اور پرنذ کو رہ چکی ہے، علم کلام کا آغاز اصحاب حضرت علیؓ کے حلقہ میں ہوا، اور اس کے قدیم ترین نمایندے معتزلہ تھے جن میں سب سے زیادہ واصل بن عطاء و الغزال کا نام مشہور ہے، علم کلام کو علم کلام کے نام سے جہم بن صفوان نے شروع کیا، عباسی خدائیت تیسری صدی کے خاتمہ تک علم کلام فرقہ مبتدع کے ساتھ مخصوص تھا، اہل سنت اس کے نام سے بیزار تھے، امام اشعری اور امام ابو منصور الماتریدی سے بہت پہلے معتزلی نیز دیگر فرقوں

۱۔ تبیین کذب المنقری ص ۱۲۹-۱۳۵، ۲۔ ایضاً ص ۱۳۴-۱۳۶، ۳۔ الجواب المضمیہ جلد ثانی ص ۱۳۰

کے متکلمین نے اس مخصوص نظام فکر کو مکمل کر دیا تھا۔ لہذا یہ دونوں عالم "کسی طرح مسلمانوں کے کلامی فلسفے یا علم کلام کے بانی قرار نہیں دیے جاسکتے۔

اسی طرح یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ یہ دونوں عالم "اہل سنت کے اعتقادی نظام کے بانی تھے۔ اہل سنت کے اعتقادی نظام کی بنیاد قرآن نے ڈالی تھی، اس کی تفسیر سنت رسول نے فرمائی اور کتابی شکل میں اسے فقہاء و محدثین نے مرتب فرمایا۔ ان میں قدیم ترین تصنیف جو اب تک دریافت ہو سکی ہے، امام ابو حنیفہؒ کی "الفقہ الاکبر" ہے، جس کی امام ابو منصور الماتریدی نے شرح لکھی، اور جسے بعد کے احناف نے اعتقادات کے باب میں اپنی تفکیری سرگرمیوں کا سنگ بنیاد بنا دیا۔ امام ابو منصور الماتریدی امام ابو نصر العیاضی کے شاگرد تھے، اور شاگرد استاد دونوں نے امام ابو بکر الجوزجانی سے، انھوں نے امام ابوسلمان الجوزجانی سے، انھوں نے امام محمد بن حسن الشیبانی سے اور امام محمد نے امام ابو حنیفہؒ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی تھی، امام ابو منصور الماتریدی نے اپنے اساتذہ نیز دیگر اساطین علمائے حنفیہ کے اعتقادی فتاویٰ سے سروسامان حاصل نہیں فرمایا، لہذا ان تہائے احناف کے مقابلے میں امام ابو منصور الماتریدی کو حنفیوں کے کلامی فلسفہ کا بانی نہیں سمجھا جاسکتا۔

اسی طرح امام اشعریؒ کو اہل سنت کے کلامی فلسفہ کا بانی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ "تہمین کذب النفری" کی تصریح اور رد کو دیکھو

جب اہل سنت کے محدثین و فضلاء نے کتابوں	فلما قرء تلاقح الکتاب اهل الحديث
کو پڑھا تو انھیں اپنا لیا اور امام صاحب مذہب کے	والفقه من اهل السنة والجماعة
پر رد ہو گئے، انکے فضل و کمال کا اعتراف کیا	اخذنا بما في هذه و تخلصوا و اعتقدوا

لے اس شرح کو دائرۃ المعارف حیدرآباد نے ۱۳۵۵ھ میں شائع کر دیا ہے، البتہ ہر المصنف جبرائیل ص ۱۳۰

تقدّمه واخذوا اماماً حقاً اور انھیں اپنا امام پیشوا بنالیا، یہاں تک کہ
نسب منہب ہما لیہ“ اہل سنت کا مذہب ہی انکی طرف منسوب ہو گیا۔

یعنی اتحاد و مسلک کی بنا پر اہل سنت کا اعتقاد ہی نظام امام ابو الحسن الاشعری کے نام سے
منسوب ہوا، ورنہ وہ اس کے بانی نہیں ہیں، خود امام اشعری کو اعتراف ہے کہ ان کا مذہب بتقدین
اہل سنت ہی کا مذہب ہے، ”کتاب الایمان“ میں فرماتے ہیں:-

فان قال لنا قائل قد انكرتم قول المعتزلة..... فغفونا قولكم الذي به تقولون ودينا
التي تدعون قيل له قولنا الذي نقول به وديانته التي قد بين بها التمسك بكتاب
ربنا عز وجل وبسنة نبينا عليه السلام وما روى عن الصحابة والتابعين
وائمة الحديث ونحن بذلك معتمدون وبها كان يقول به
ابو عبد الله احمد بن حنبل..... فائولون ولها خالف
قوله مخالفون

پس اگر کوئی ہم سے کہے کہ تم نے معتزلہ کے قول کا
تواضع کیا..... اب ہمیں اپنا مسلک بتاؤ،
جسکے تم تائل ہو اور اپنا دین بتاؤ جس کے تم پابند ہو
تو اس کا جواب یہ کہ ہمارا دین تو ان کے ہم تائل ہے
اور وہ دین جس کے ہم پابند ہیں، اپنے رکھنے کی کتاب
اور اپنے نبی کی سنت اور جو کچھ صحابہ و تابعین اور
ائمہ حدیث سے مروی ہو، ان سب کا اعتقاد ہے
اور ہم اسے ہی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور جس
بات کا امام احمد بن حنبل تائل ہیں.....
اسی کے ہم تائل ہیں اور جو اقوال ان کے
قول کے مخالف ہیں ہم بھی ان اقوال
کے مخالف ہیں۔

لہ کتاب الایمان شائع کردہ دائرۃ المعارف حیدرآباد ص ۵۰

سلطت صاحبین کی ہمنوائی امام اشعری کا محض زبانی قول ہی نہیں تھا، بلکہ دینی و فلسفیانہ مسائل میں وہ اسلاف ہی کے پیرو تھے، مثلاً وجودِ باہیت کی عینیت و غیریت کے مسئلہ میں وہ ائمہ اہل سنت اور ائمہ نفاذ مثلاً ابی محمد کلاب اور ابی محمد بن کرام کے ساتھ متفقین الانسان تھے (آراء علی المنطقین کی تصریح اور پند گور ہوئی) اسی طرح کلامی مسائل میں وہ سلف صاحبین کے نقش قدم پر چلتے تھے، چنانچہ حافظ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں کلابؒ کے عصباء و تابعین اور ائمہ اسلام مثلاً امام مالک، قوری، اور زاعلی، لیث بن سعد، شافعی، احمد بن حنبل، ابو حنیفہ، ابو یوسف اور کلابؒ کو کرامیہ کے ساتھ امام اشعری اور ان کے متبعین بھی اللہ تعالیٰ کی رویت بالا بصار کو ثابت کرتے ہیں مزید شواہد و مثالوں کا پیش کرنا موجب تطویل ہو گا،

بہر حال امام ابوحنبلؒ والا اشعری سلف صاحبین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے تھے، بالخصوص ابو محمد عبد اللہ بن کلابؒ چنانچہ انھوں نے اکثر اقوال جن کے مجموعہ کا نام "اشعریت" ہے، ابن کلابؒ ہی سے اخذ کیے تھے، گو وہ ان کے شاگرد نہیں تھے، اسی تاثر منقوی کی وجہ سے حافظ ابن تیمیہ نے ابن کلابؒ کو امام اشعری کا امام بتایا ہے۔ "وہذا قول ابن کلاب امام الاشعری"۔

لہذا اعلیٰ الاقل اس کلامی فلسفہ کی بنیاد جو بعد میں "اشعریت" کہلایا، امام اشعری نے نہیں ڈالی بلکہ ان سے قبل ابو محمد عبد اللہ بن کلابؒ ڈال چکے تھے۔

لیکن یہ محض اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ احسان کا اعتقادی نظام امام ابو منصور الماتریدی کے نام سے اور شوافع کا امام اشعری کے نام سے مشہور ہوا، مگر پروفیسر گل یوم نے اصل حقیقت کو دریافت کرنے کے بجائے مشہور عوام اصطلاحوں پر ایک مفروضہ تائید کی تعمیر کر دی،

(معارف ۷۰ جلد ۸۲)

لہذا علی المنطقین ص ۶۵ ۷۰ منہاج السنہ جلد اول ص ۲۱۵-۲۱۶ ۷۱ ایضاً ص ۸۱

۳۔ مسئلہ کلام باری

کلام باری تعالیٰ کی بحث اسلامی فکر کا ایک نہایت اہم اور نازک مسئلہ ہے، جس کے اختلافات تعبیر و توجہ کی وجہ سے بیشمار بندہ گان خدا کو قید و محن کی مشقیں بھیلنا پڑیں اور دنیا کے منصف ترین اور فزخ مشرب حکمرانوں کے عہد حکومت پر تعصب و تشدد کا بدنامہ داغ لگ گیا۔ اس لیے ایک فاضل پروفیسر سے بجا طور پر توقع کی جاسکتی تھی کہ وہ اس نازک مسئلہ کی مختلف تعبیرات میں اپنی ذمہ داری کو ملحوظ رکھے لیکن بدقسمتی سے پروفیسر گل لیوم نے اس توقع کو پورا نہیں کیا۔

بہتر تو یہ ہوتا کہ فاضل پروفیسر مختلف فرقوں کے نقل و حکایت مذاہب ہی پر اکتفا فرماتے لیکن اگر نقل مذاہب مع دلائل ہی کرنا تھا تو پھر فرقہ کے سلسلے میں اس کا التزام کرتے، ایک فرقہ کے موقف کو دلائل و براہین کے ساتھ بیان کرنا اور دوسرے فرقہ کے موقف کو بغیر دلیل و براہین نقل کرنا فلسفاتی طور پر تاراج کے ذہن میں ضروری غلط فہمی پیدا کرے گا کہ پسے فرقہ کا موقف معقولیت پسندی پر موقوف ہے، اور دوسرے فرقہ کا عقیدہ محض لال بھکڑ پن یا مٹیہ ہے جس پر بعض برہائے تعصب و جہالت مصرعے، مثلاً پروفیسر موصوف نے معتزلہ کے مسلک کی توضیح میں لکھا ہے:

”معتزلہ کا کہنا تھا کہ اگر کلام اللہ کی صفت ہے تو لازمی طور پر اسے ازلی، قدیم اور تمام عالمی

سے پہلے موجود ہوا چاہئے ورنہ اگر اللہ نے زمان میں حکم کیا تو اس سے اللہ کی ذات میں تغیر لازم آیا اور اللہ وہ ہو گیا جو اس سے پہلے نہ تھا۔ اس طرح کا استعمال اللہ سے منسوب نہیں کیا جاسکتا، لہٰذا اگر کلام اللہ کی صفت ہے اور قرآن اس کلام کی دستاویز ہے تو اس مفروضہ کی بنا پر قرآن کو بھی اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے تسلیم ہونا چاہیے، لیکن یہ غلط قیاس بات تھی، کیونکہ قرآن واضح طور پر عالم مادی کی چیز تھی۔ اسے نازل کیا گیا اور زمان و مکان میں اسے غلبہ تحریر میں لایا گیا، چنانچہ اس کی بعض آیتیں واضح طور پر وقتی اور مقامی حادثے سے متعلق ہیں۔^۱

اس کے برعکس اہل سنت کے موقف کے بارے میں صرف اتنا ہی فرمانے پر اکتفا کیا ہے :

اہل سنت یہ مانتے تھے کہ قرآن قدیم ہے، اور اس کے لفظی و ظاہری معنی ہی درست ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب منسوب بہت سی حدیثوں کو بھی تسلیم کرتے تھے۔^۲

حالانکہ معتزلہ سامیہ وقت اور اس موقف کی تائید میں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ عموماً اہل سنت ہی کے کلامی ٹکڑے پر سے اخذ ہیں، یعنی اہل سنت نے کمال زراغ دلی کے ساتھ اپنے مخالفین کے دلائل کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اس کے بعد انھوں نے بڑی دقت نظر سے تجزیہ کر کے ان دلائل کا جائزہ لیا۔ نیز انھوں نے اپنے وقت کی ایک معقول توجیہ بھی پیش کی ہے، مگر فاضل پر وفسیر کی تحریر میں ان باتوں کا ادنیٰ الامام بھی نہیں پایا جاتا، اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ پر وفسیر گل بیوم کے مقالہ میں اہل سنت کا مسک بڑا ہی مضحکہ خیز بن گیا ہے، اور اعتراف کی مدال توجیہ کے مقابلہ میں مسک اہل سنت کے پر و کچھ لال بھکر ٹہری معلوم ہوتے ہیں،

ظاہر ہے یہ کوئی پسندیدہ عورت حال نہیں ہے، اس لیے مستحسن معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس مسئلہ کی کب مختصر تاریخ پیش کر دی جائے اور پھر ہر فرقے نے جس انداز میں اسے سمجھا ہے اور جن وجوہ سے ایسا سمجھا ہے اسے بلا کم و کاست بیان کر دیا جائے،

۱۔ سادات اہل بیت ۱، جولائی ۱۹۷۵ء ص ۲۶ ۲۔ ایضاً ص ۲۷

آپ ہی میں نظر | تمام عالمی مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے یعنی صفت کلام
 سے متصف ہے، چنانچہ توریت میں بار بار اللہ تعالیٰ کو کہتے ہوئے "said" اور "کلام کرتے ہوئے"
 spoke بیان کیا گیا ہے، مثلاً

*And The Lord God Commanded The man,
 saying, of every tree of The garden thou mayest
 freely eat " (Gen. 2. 16)*

*And The Lord said Noah, Come thou and thy
 house in The ark " (Gen. 7. 1)*

*And God said unto Abraham thou shalt
 keep my covenant therefore, thou and thy
 seed after thee in their generation. (Gen. 17. 1)*

*And The Lord spoke unto Moses, Go unto
 Pharaoh and say unto him, Thus said The Lord,
 let my people go that they may serve me. (Exod. 8. 1)*

بالخصوص سفر لویاں کا تو یہ باب
 saying سے شروع ہوتا ہے۔

اسی طرح انجیل میں متعدد مقامات پر خدا کے کلام کرنے اور کہنے "کا ذکر آیا ہے، مثلاً

*"For God commanded saying, Honour thy
 father and mother." Mat. 15. 4*

Have ye not read in the book of Moses, how in the bush God spake unto him, saying I am the God of Abraham." (Mark. 12.26)

انجیل نے مدینہ لکھے: "ہاں پر اکتائیس کیا بلکہ خدا کے نام سے نکلے جوئے الفاظ تمہارے کی تصریح کی ہے،

Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." (Mat. 4.4)

اسی کلام خدا کے تصور نے یہاں تک اہمیت حاصل کر لی تھی کہ انجیل یوحنا کا انشاء بھی کلمہ کے

ذکر سے ہوتا ہے: "In the begining was the word, and

the word was with God and the word was God." (John. 1.1)

رباقرآن تو اس کا نام ہی کلام اللہ شریف ہے، حتیٰ کہ عام گفتگو میں علوم دینیہ کو قال اللہ اور

قال الرسول سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی بنا پر کاغذی بیضا دی نے طوٹے الاورد میں لکھا ہے:

الثانی فی الکلام تو اترا اجماع الانبیاء
دوسری بحث کلام اہل کاسلہ: انبیاء علیہم السلام

علیہم السلام و اتفاقہم علی انہ
کا اس اور پر اجماع و اتفاق پر کہ اللہ تعالیٰ منکلم ہے

مبجائہ و تعالیٰ منکلم
اور یہ اجماع و اتفاق پر سبیل تو ثابت ہے،

اسی طرح کاغذی مضامین الدین الیٰ رب المواقف میں لکھا ہے:

انہ تعالیٰ منکلم و الدلیل علیہ
اللہ تعالیٰ منکلم ہے اور اسکی دلیل انبیاء علیہم السلام

اجماع الانبیاء علیہم السلام تو اترا
کا اجماع ہے ان سے سبیل تو ثابت ہے کہ

انہم کانوا یشہون لہ الکلام
اللہ تعالیٰ کے واسطے صفت کلام کو ثابت کرتے

لہ طوٹے الاورد ص ۷۰ و شرع المواقف ص ۱۱

بہر حال تمام اینسلاکرام عظیم الصلوٰۃ و التسليم کی تعلیمات کی بنیاد کلام باری کے عقیدے پر قائم تھی۔ ان زیادہ تر قدیم مذہب یہودیت ہے، لیکن بعد میں مشرک اقوام کے اختلاط و امتزاج اور روشن پرست جباروں کے ہاتھوں میں اسیری و استعباد نے ان میں تشبیہ و تحسین کی بدعات پیدا کر دیں، لہذا جب بطالمہ مصر کے عہد میں یونانی فلسفہ سے ان کا سابقہ پڑا اور خود کو اس تشبیہ مفروضہ کی توجیہ سے قاصر پایا تو اس سے بچنے کے لیے تنزیہ کے نام پر تعطیل کی جانب ان کا میلان بڑھنے لگا، اس انداز فکر کا سب سے مشہور نمائندہ فائلو (Philo) اسکندریہ ہے، جس نے "تجربہ توحید" اور "تنزیہ نہ تعطیل" کی دھن میں نو فلاطونیوں سے پہلے "صفات باری" کا انکار کیا، وہ نہیں لکھتا ہے:

"فلا تصور اس کے ہاں تمام محدودات سے اس قدر بلند ہے کہ کوئی تصور اور کوئی نام

خدا کی عظمت کو ظاہر نہیں کر سکتا، خدا تمام کمالات سے زیادہ اکمل اور تمام خوبیوں سے زیادہ

خوب ہے۔ کسی نام اور صفت اور تصور کا اس پر اطلاق نہیں ہو سکتا۔"

اسی زان میں مسیحیت مبعوث ہوئی مگر اسے بہت جلد پہلے یہودی تعصب کا اور پھر رومن ظلم و تشدد کا مقابلہ کرنا پڑا، ان محاسب کو تو وہ اپنی بلندی گردار اور صبر و استقامت کی مدد سے برداشت کر گئی مگر بڑی مصیبت یہ آئی کہ بعض فلسفی فرتے اس میں گھس آئے اور مسیح کے ترجمان بننے کے مدعی ہو گئے۔ ان میں سب سے خطرناک "غنوصی فرقہ" (Gnostics) تھا، ان کی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ تھی کہ انھوں نے توحید کو الٰہ العلیٰ کے بجائے "الذاتی" کا کلام قرار دیا اور اس طرح بد کی تنزیہ نہ تعطیل کے لیے راستہ ہموار کر دیا، پرونیسر تھی ان کے بارے میں لکھتا ہے:

*They thought that ..... Judaism (is) a corrupt
form of religion, The revelation of an inferior being
(Thilly: Hist. of Philosophy. P. 125)*

لے مختصر تاریخ فلسفہ ایرانی ص ۲۶۸

یہودی اس وقت موت و حیات کی کشش میں گرفتار تھے، بائبل دنیا میں جو ایک عام نکرے کی طرح پڑھا، اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکے، اس نکرے بکران کا گوارہ "فولاطونیت" تھا جس کا ہاں نہ
 "تجربہ ہی توحید" تھا، جس کے اندر بقول پر دھیر نکلی خدا کا تصور حسب ذیل تھا کہ:

*He is so transcendent that whatever we say
 of him merely limits him; hence we cannot
 attribute to him beauty or goodness or thought
 or will for all such attributes are limitations
 and really imperfections. we cannot say
 what he is, but only what he is not."*

(History of Philosophy P. 114)

اس تجربہ کی توحید کے نتیجے میں پیدا شدہ "تزیہ" نامی طویل "کے رجائات یہود کے دینی طبقوں
 میں بھی پرورش پائے گئے، چنانچہ اس عہد کے (Apocalyptic) ادب میں "تزیہ" و "ادراہیت"
 Innocentia کے رجائات نمایاں ہیں، اسی طرح ترکوم میں قدیم تزیہ مفرط کی
 تبدیل کی طرہ ایک میلان پایا جاتا ہے، بعد میں ان ہی رجائات کو دوسرے دینی و ملی سرمایے کے ساتھ
 لیکر یہودی تماش میں باہر نکلتے، ایک جماعت مجاہدین جہاں مختلف مقامات میں اس نے اپنی نوآبادیاں
 قائم کیں، ایک نوآبادی مدینہ منورہ میں تھی جہاں انھوں نے مشرکین و منافقین کے ساتھ اشاعت اسلام
 میں روئے اٹھائے اور مسلمانوں کو ہر طرح کی اذیتیں پہنچائیں، ان ہی سلم آزاروں میں ایک شخص
 بعید بن اعظم تھا جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، بعید بن اعظم خلق تو رب کا فاضل تھا

*New commentary on Holy scripture, Part III, at
 P. 10*

اس کا بھانجا اور شاگرد طاوت تھا۔ جس نے موصیٰ کی تصریح کے مطابق ربی پہلے "خلق تو ریت" کے موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی اور اس طرح نئے زندہ کو بچلایا۔ (تفصیل آگے آرہی ہے)

فتح خیر اور جلا وطنی کے بعد یہودی عراق اور شام کی طرف چلے گئے۔ طاوت سے "خلق تو ریت" کا عقیدہ ابان بن سمان نے لیا اور ابان بن سمان سے "تھیل" اور "نفی صفات بادی" کی تسلیم جہ بن درہم حرانی سے جہل کی حران ہمیشہ سے عبائیت کا گوارہ رہا ہے، اور یونانی فلسفہ کے عہد زوال میں فلاسفہ کا لمبا وادی تھا۔ چنانچہ وہ اپنی یونانیت پسندی کی وجہ سے "مدینہ الیونانیین" (۴۴۴) کہلاتا تھا۔ اسی حران کا باشندہ جہ بن درہم تھا، لہذا ظاہر کہ اس کے رجحانات کیا ہوں گے، چنانچہ حافظ ابن تیمیہ نے "عقیدہ عمومی" میں لکھا ہے:

ثم اصل هذه المقالة انما هو ما أخذ	پھر اس قول (خلق قرآن اور نفی صفات) کی اصل
عن تلامذة اليهود والمسيكين و	یہود و مسکین اور گمراہ ہائیں کے شاگردوں سے
ضلال الصائبين... اول ما اظهروا	ماخوذ ہے... ربی پہلے قول جہ بن درہم سے
هذه المقالة من جعد بن درهم	مسلمانوں میں ظاہر ہوا اسے جہ بن صفوان نے
واخذها عنه الجهم بن صفوان	سیکھ کر اسے ظاہر کیا، لہذا عقیدہ جمیہ اسی کی بنیاد
واظهروا قسب مقالة الجهمية	منسوب ہوتا ہے۔ جہ بن درہم نے اس عقیدہ کو
اليه والجمع اخذ مقالته عن ابان	ابان بن سمان سے سیکھا تھا۔ اور ابان بن سمان
بن سمان واخذها ابان من طاوت	نے طاوت سے حاصل کیا تھا جو لبید بن جہم کا بھانجا
ابن اخت لبید بن اعصر واخذها	تھا۔ طاوت نے اسے لبید بن اعصر سے لیا جو دوسری بار دوسرے
طاوت من لبید بن اعصر اليهودي	سے اخذ کیا تھا جس نے بنی کریم میں مسلمان بن کر رہا
الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله	کیا تھا اور جیسا کہ کہا جاتا ہے یہ جہ حران کا باشندہ

وكان الجعد هذا قتيلا من اهل ..... اور وہ ان صاحبین اور فلاسفہ کی ایک بڑی

حران وكان فيهم خلق كثير من الصائفة ..... اور ان لوگوں کا مذہب

والفلاسفة ..... ومنذ ههنا في ..... اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ کر سوائے کسی

الرب انه ليس له الا صفات متلبية ..... اصناف صفات کے اسی صفات کے جو سب سے زیادہ اضافی

او اضافية او مركبة منهما ..... فيكون ..... صفات سے مرکب ہیں اس کی کوئی صفت

الجعد قد اخذها عن الصائفة الفلاسفة ..... نہیں ہے .... ہیں جعد نے اس عقیدہ کو جو صاحبی

جعد بن درهم نے ابان بن عثمان اور اس کے اساتذہ کی بدعت خلق توریت "کو قرآن پر جاری کیا اور ظن کر

کی بدعت کا آغاز کیا، چنانچہ ابن تیمیہ نے حافظ ابو القاسم لاکانی کی "شرح اصول النہ" سے نقل کیا ہے،

ورحلت بين الامّة ان اول من ..... اس بارے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہو کر

قال القدر خلق الجعد بن درهم ..... جس نے سب سے پہلے قرآن کو مخلوق کہا وہ جعد بن درهم تھا،

جعد بن درهم کچھ تو اپنی امن سوز کارروائیوں اور کچھ اس الحاد و زندقہ کی وجہ سے حکمران طبقہ میں

مقبوض تھا، چنانچہ ہشام بن عبد الملک نے عراق کے دہلی خاندان عبد اللہ القسری کو لکھا کہ جعد بن درهم کو گرفتار،

کر کے قتل کر دو خاندان جعد بن عبد اللہ نے جس حکم کی تعمیل کی، حافظ ابن تیمیہ نے الفرقان بن الحنفی والباطل میں لکھا ہے،

وقد قيل ان اول من عرفنا انه اخذ ..... اور کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو شخص سب میں عقیدہ

في الاسلام التّطيل الذي تضمنه ..... تعطیل کے انکار کے لیے مشہور ہوا جو فرقہ کے

قول فرعون هو الجعد بن درهم فنعني ..... قول پر مشتمل ہے، وہ جعد بن ہریم ہے، جس سے

به خالد بن عبد الله القسري وقا ..... خالد بن عبد اللہ القسری نے ذبح کیا، اس سے

ايها الناس فخذوا تحبوا الله فخذوا ..... پہلے لوگوں کو کہا لوگو تم جا کر اپنی اپنی قرآنی کتاب

له عقيدة حوية مشهورة رسائل الكبرى ابن تيمية ج ۱ ص ۲۲۴ - ۲۲۵

انی مضجہ بالجعد بنادسہ ہمانہ
 نعم ان الله لم يخلف ابراهيم
 خليله ولم يكلمه موسى تكليما
 تعالى الله عما يقول الجعد علوا
 كبيرا ثم نزل فلذبحه
 الله تعالى تمہاری قربانیاں قبول فرمائے اور
 میں جہنم دہم کی قربانی کروں گا کیونکہ اس کا
 گمان ہو کہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام
 کو اپنا دوست بنایا، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو
 کیا، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں بلند ہو جو
 جہنم دہم سے "نقی قرآن" اور "تعطیل" کے عقائد کو جو جہنم بن صفوان نے اٹھ کیا، اس نے نفی میں کیا
 پر اس قدر زور دیا کہ یہ مذہب نکلا اسی کے نام سے موسوم ہو کر "تجم" یا "جہیت" کہلانے لگا، عبدالقادر
 بندہ ادنیٰ نے لکھا ہے۔

وامتنع من وصف الله تعالى بانه
 شئ اوتى او عا لم او مرید وقال
 لا اصفه بوصف يجوز اطلاقه
 على غيره..... وقال بجحدوث
 كلام الله تعالى كما قاله القداسة
 اور جہم اللہ تعالیٰ کی اس طور پر توصیف سے نہ تھا
 کہ وہ شئی ہے یا حق ہے یا عالم ہے یا امر ہے (ارادہ کرنا)
 ہے اور وہ کہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو کسی قسم سے
 سے وصف نہیں کرتا جس کا اطلاق غیر اللہ پر
 .... اور وہ فرقہ تدریج کی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام
 جہم کے "تجم" سے منفرہ متاثر ہوئے، اگرچہ یہ اثر ان کے طبقہ اولیٰ میں زیادہ نمایاں نہیں ہے،
 شہرستانی کا خیال ہے کہ واس بن عطاء الغزال بھی صفات باری کا منکر تھا، مگر یہ خیال اس کے یہاں
 زیادہ مکمل اور واضح شکل میں نہیں پایا جاتا،
 القاعدة الاولى بنفى صفات الباري
 من العلم والقدر والارادة
 فرقہ واصلیہ کا دوسرا اصول صفات باری تعالیٰ
 شلاً علم قدرت ارادہ اور حیات کی نفی ہے

لقد افرقنا بين الحق والباطل شئولا رسائل الكبرى لابن تيمية ج اول ص ۱۳۷ م الفرق بين الفرق ص ۱۹۹

والحیاتیہ۔ وکانت هذه المقالة اور یہ عقیدہ ابتدا میں غیر مکمل اور

فی بدو ما غیر نصیحة^۱ تام شکل میں تھا۔

لیکن امام احمد بن حنبل نے اپنے رسالۃ الرد علی الزنادقة و البھمۃ میں تصریح کی ہے کہ ہم کے مذہب فقہی صفات ”گو معزز لیں سے واصل کے دست راست عمرو بن عبیدہ اور اس کے پیروں نے اختیار کیا۔ یہی ممکن ہے کہ عبارت ذیل میں ابو حنیفہ ابو حنیفہ“ کی تحریف ہو جو واصل کی کینت تھی اس صورت میں واصل کا ہم سے متاثر ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔

واتبعہ علی قولہ رجال منا صحابہ^۲ اور ہم کے اس عقیدگی پیری ابو حنیفہ ابو حنیفہ

ابی حنیفہ واصحابہ عمر بن عبیدہ^۳ اور عمرو بن عبیدہ کے تبیین نے بصرہ میں کہ۔

مگر خلق قرآن یہ عقیدہ نہ تو واصل کے یہاں اپنی مکمل شکل میں ملتا ہے اور نہ ابو موسیٰ المرزاد سے پہلے متاخرین معزز کے یہاں، البتہ ہم کا خاص شاگرد جس کا نام عقیدہ خلق قرآن سے خصوصی طور پر وابستہ ہے وہ بشر بن غیاث المرسی ہے (تفصیل آگے آ رہی ہے) بشر معزز نہیں تھا، مگر عقیدہ خلق قرآن کا بڑا سرگرم مبلغ تھا اور اس کی اس بدعت کی وجہ سے امام ابو یوسفؒ نے اس سے مفارقت اختیار کر لی تھی، امام عبد العاثر بغدادی نے لکھا ہے:

وبشر المرسی، وكان في الفقه على رأي بشر المرسی خبیات میں امام ابو یوسفؒ کا تتبع تھا

ابی یوسف القاضی غیرانہ لما اظہر^۴ لیکن جب اس نے اپنے عقیدہ خلق قرآن کا اظہر کیا

قوله خلق الله ان هجرة ابو یوسفؒ سے تھا امام ابو یوسفؒ نے اس سے مفارقت اختیار کر لی

بشر عمر اموی کا زبردست متکلم تھا، جب علماء اہل سنت نے تکلیف معزز کے ساتھ متاخر سے

کیا تو امام عبد العزیزؒ کی صاحب کتاب ابجدہ اسون کے ربار میں پہنچے اور مجمع عام میں بشر بن غیاث المرزاد

۱۔ النسخ الاول مشہور فی ۱۱۵۰ھ سے مذہب ائمہ فہم الملیں میں ۱۲۰۱ھ سے الفرق بین الفرق میں ۹۲

کو مسئلہ خلقِ قرآن کے باب میں عقلی و شرعی دلائل سے شکست دہی (اس کی تفصیل آگے آئے گی) مامون الرشید کا عہد حکومت ہر طرح سے تاریخ اسلام کا "عصرِ زریں" کہلانے کا مستحق ہے۔^{۱۸} فرارخِ شرعی اور علم و حکمت کی سرپرستی کی اس سے بڑھ کر اور کوئی مثال نہیں ملتی، مگر اس خورشیدِ درخشانی پر "فلسفہ خلقِ قرآن" اور امتحانِ ائمہ کا بدنامہ داغ لگا ہوا ہے، وہ طبعا عقلیت کا پرستار تھا، اور عظیم الادب کا دلدادہ، اور جیسے جیسے عمر بڑھی گئی اس کا یہ میلان بھی بڑھتا گیا۔ ابنِ شاکر کہتے ہیں: ^{۱۹}

ولمّا کبر عنہ بالفسفہ وعلوم الا^{۲۰} و
مومن جب بڑا ہوا تو اسے ہوائی علوم کا شوق ہوا اور
میں ہمارے اصل کی اسی وجہ سے خلقِ قرآن کا قائل ہو گیا۔
وہمہ فیہا خیر ذلک الی القول بحقی^{۲۱}

چنانچہ ربیع الاول ۲۱۸ء میں اس نے معتزلہ دربار کے اثر سے جو مہدی کے زمانہ سے دربارِ خلافت پہنچے ہوئے تھے "خلقِ قرآن" کا اظہار کیا مگر رائے مامون عرصے سے شکایت کی سرگرمیوں سے بیزار تھی، لہذا اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی اور اس تحریک کو ملتوی کرنا پڑا، سیوطی نے تاریخِ خلفاء میں لکھا ہے:

وفي سنة اثنتي عشرة اظهر المامون^{۲۲} مومن نے عقیدہ عقلی قرآن کا اعلان
القول بخلق القرآن.... فاشمات^{۲۳} کیا.... اس سے اسے مامون بھڑک اٹھی اور تہرب تھا کر
النفوس وكاد البلاي يفتتن ولما^{۲۴} شہروں میں فتنہ و فساد پھیل گیا، لہذا اس میں کامیابی
له من ذلك فلفظ عنه الی سنة ثمان^{۲۵} نہیں ہوئی، اس لیے وہ ۲۱۸ء تک اس سے رکھا۔

۲۱۸ء میں مامون رومیوں سے جنگ کرنے گیا، میدانِ جنگ سے اس نے وہ مشہور خط لکھا جس میں اپنے نائب کو بھیجا جس میں باعنا بطہ عقیدہ خلقِ قرآن کی بالجبرِ اشاعت پر زور دیا تھا، اس طویل خط کو طبرستان نے نقل کیا ہے۔ اس حکم کے بموجب اس عقیدے کی جبراً اشاعت کرائی گئی اور کاربلا، مشائخِ بن سہیل، کاتبِ دہقانی اور یحییٰ بن مین وغیرہ کو مامون کے پاس بھیجا گیا، جہاں انھیں اس امتحان سے دوچار ہونا پڑا۔

لے فوات الویات ج ۱ ص ۳۳۹ سے تاریخِ خلفاء ص ۳۱۱

اس کے بعد کی تفصیل غیر ضروری ہیں۔ مگر مومن کے آخری خط میں شاہر ملّا کی ذاتی کمزوریوں پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ مومن کی عالی ظرفی سے تو یہ بعید تھا کہ وہ ان افراد علیا کی کمزوریوں کی ٹوہ میں رہا ہو البتہ درباری علماء، ائمہ اہل سنت سے نار کھائے بیٹھے تھے، اور غالباً ان ہی کے ایما سے یہ خط لکھا گیا تھا، اس ثابت ہوتا ہے کہ مصلح الدین بالکل مرتد تھا، "کا انتقام لیا جا رہا تھا، اور دھکی فی اہل الکفر" ایضاً جو بالبحرینہ والفعال "کو ایک دھکی بکری رہ گیا تھا، مگر معتزلاً دربار نے اس دھکی کا بدلہ علی علیہ مرتب حتیٰ کہ قتل سے لیا، جیسا رہندگان خدا پابجولاں دربار میں امتحان کے لیے لائے جاتے، امام احمد بن حنبل کے اس شدت سے تازیانے لگائے گئے کہ وہ بیہوش ہو گئے، نصر بن احمد خزاعی کو صرف اسی جرم میں قتل کر کے ان کی لاش ایک خرمی کے برابر مصلب دی گئی،

ہر حال یہ یاد کرنے کے کافی وجہ ہیں کہ ۱۲۰۰ھ سے ۱۲۰۲ھ تک قلمروئے خلافت میں جو کچھ ہوا وہ صرف ایک "اصولی نظریاتی" جنگ نہ تھی بلکہ بہت کچھ تنگ نظر علمائے ذاتی تاحمد و تابعین کا نتیجہ تھا، اگر دیکھتے ہیں کہ اس ساتھ محض احقاق حق ہی اس تحریک کا مقصد ہوا تو غالباً جب دربار میں امام عبدالعزیز کی نے بشرین غیاث المرسی کو خلیفہ کے در و مناظرے میں عقلی و شرعی دلائل سے لاجواب کر دیا تھا، تو مومن کو اس سے دست بردار ہونا چاہیے تھا، یا کم از کم اس تشدد کو رد کرنا چاہیے تھا، مگر مسکینین دربار خلفائے کان بھرتے رہتے تھے، اور وہ اس سے متاثر ہو کر یہ ظالمانہ اعلانات نکالتے رہتے تھے۔

تندہ اعلیٰ قرآن کی تاریخ میں امام عبدالعزیز کی اور بشرین غیاث المرسی کے مناظرے کی خاص اہمیت ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ احقاق حق کے علاوہ سخن پروری بھی اس تحریک میں کارفرما تھی، اس حیثیت سے اس کی تفصیل ضروری تھی مگر خوف طوائف مانع ہے اہم دو بار کے اس سلسلے میں کہنا کہ اس پہلے تو کتاب حمیدہ "جس میں اس مناظرے کی تفصیل مرقوم ہیں، اس کے قابل اعتناء ہونے کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں تین شک کیے جاسکتے ہیں،

۱۔ امام عبد العزیز کی کوئی فرضی شخصیت ہے،

ب۔ کتاب الحجہ: ”کسی بعد کے غیر معتزلی کی تصنیف ہے جس نے اسے امام عبد العزیز کی کی طرہ

منسوب کروایا ہے،

ج۔ امام عبد العزیز کی نے اس کتاب میں اظہار واقعہ کے بجائے سخت طرازی سے کام لیا ہے،

پہلے دو شکوک کا ازالہ تو اس بات سے ہو جاتا ہے کہ ابن النعمان نے کتاب الفہرست میں مصنف

اور تصنیف دونوں کا ذکر کیا ہے، وہ لکھتا ہے:

عبد العزیز بن یحییٰ الہکلی: حارث العباسی کے

عبد العزیز بن یحییٰ الہکلی: فی طبقات

محمدر بن، ان کا نام عبد العزیز بن یحییٰ بن

الحارث دھو عبد العزیز بن یحییٰ بن

عبد الملک بن مسلم بن میمون النکائی تھا، وہ

عبد الملک بن مسلم بن میمون

مشہور حکم اور زہد و عابد تھے، ظم کلام اور

الکفائی۔ وكان متكلها مقدا ما و

زہد میں کئی کتابوں کے مصنف تھے، ان کی

نہ اہلاد و عابد اولہ فی الکلاہ

کتابوں میں کتاب الحجہ، مشہور ہے،

والزہد لکتب۔ ووفی ولہ من الکتاب

جس میں ان کے اور مبشر المرسی کے

کتاب الحجہ کا فہاجی بینہ و بین

بشر المرسی

مناظرے کا ذکر ہے،

تیسرے شک کا ازالہ کتاب کا اسلوب بیان کرتا ہے: غیر متعلق واقعات، بدوی اظہار و ادا

در بارے نامشائعی حدیث بیان کی شاہد ہے،

کتاب کے سند اور قابل اعتماد ثابت ہو جانے کے بعد اس کے بیانات حکمران طبقہ کی سخن پروری

اور حکمرانوں کے بغض و حد کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اسکی تفصیل تو موجب تطویل ہوگی، چند واقعات کیے جاتے ہیں

لے الفہرست لابن النعمان ص ۲۶۱

(۱) مناظرے کے آغاز میں یہ اصول طے ہوا تھا کہ ہر اختلافی امر میں کتاب سنت کا فیصلہ آخری اور
انقطاعی ہو گا۔ چنانچہ امام عبدالعزیز نے یہ شرط رکھی تھی:

اذا اختلفنا فی شیء من الفروع ردودنا
الکتاب اللہ عز وجل فان وجدنا
والا اہل سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم
فان وجدنا فیہا والآخرینا فی الما
اور امون نے اس شرط کو منظور کر کے یقین دلادیا تھا۔
قال العامون فافعلوا واصحابکم
واتفقوا علیہ وانما شاهد علیکم
بکہ آخر میں تو امام عبدالعزیز سے یہاں تک کہ دیا تھا۔
قال فانظر بالکلام ونقض التنزیل
امون نے امام عبدالعزیز سے کہا تم بشرے سے مراد آیات
کے مستند کے ساتھ مناظرہ کرو۔

لیکن آخر میں جب بشر بن غیاث المرسی کا قافیہ ننگ ہونے لگا تو اس نے اس اصول سے پیٹھ پھیر لی
اور امون سے عمام کہہ دیا:

قال بشوا امیرا المؤمنین عندی اشیاء
کثیرة الا انه یقول بعض التنزیل دانا
اقول بالنظر والقیاس
بشر نے کہا امیر المؤمنین میرے پاس بہت سے دلائل
مگر عبد العزیز مصریح آیات قرآنی سے استناد کیا
بموت کرتے ہیں اور میں نظر و قیاس عقلی دلائل سے استناد کرتا ہوں۔

(۲) علماء و ذرائع اور مخالفوں کی طرح امام عبدالعزیز کے قتل کے بھی خواہاں تھے لیکن دوران مناظرہ

لہ کتاب المحمدہ ص ۱۲ طے ایضاً ص ۱۵۵ ایضاً ص ۱۳ ص ۵۰

میں جب بشر نے ظنِ قرآن کے ثبوت میں آیہ کریمہ انا جعلناه قواماً عریضاً ”پڑھی تو امام عبدالعزیز نے چبھا کر کیا قرآن میں جہاں بھی جعل کا لفظ آیا ہے وہ ”خلق“ ہی کے معنی میں ہی بشر نے کہا ”بھی ہاں پور قرآن میں“ اس پر امام عبدالعزیز نے کہا

اخبرنی عنی قال بعض ولدا آدم خلق
القرآن من دود الله امو من هو ادم
قال بشہ کا فر حلال الدم
بچے اس شخص کے ہائے میں باذ جو یہ کہتا ہو کہ قرآن کو
اللہ نے نہیں بلکہ بتی آدم سے کسی نے پیدا کیا ہے۔ یہ شخص
مومن ہی کا فر بشر نے جواب دیا وہ کا فر جس کا

اسی طرح انھوں نے متعدد وسائلوں کے جواب میں بشر سے ”کا فر حلال الدم“ کہلوا لیا، اسے
بعد اس پر حجتیں قائم کرنا شروع کیں، مثلاً

قال سبحانه على المتقين الذين
جعلوا القرآن عصبين فزعهم بشہ
ان المتقين خلقوا القرآن
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ”ایسے“ والوں پر جنہوں نے
کلام الہی کو کٹے ہوئی کر لیا۔ پس بشر نے گمان کیا کہ
مقتسمین (ایسے) والوں نے قرآن کو بچہ کیا ہے،

اور اس سے زیادہ یہ کہ

قال الله عز وجل ولا تجعلوا الله
رضیما نکم فرغم بشہ ان معنی ولا تجعلوا
الله ولا تخلقوا الله لا معنی له عند
غیر ذلک ثم قال من قال هذا فهو
کا فر حلال الدم
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”اور اللہ کو اپنی قسموں کا
نشانہ نہ بناؤ“ پس بشر نے گمان کیا کہ ولا تجعلوا
اللہ کے معنی ہیں مت پیدا کرو اللہ کو ”اسکے علاوہ اسکے
نزدیکہ دوسرے معنی ہو ہی نہیں سکتے، پھر کہتا ہو جو
کہ وہ کا فر جس کا خون بہانا جائز ہے۔

لیکن! مومن پر ان حجّتوں کے قیام کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس نے اعتراف تو کیا مگر رجوع نہیں کیا۔

لے کتاب الحجۃ ص ۳۷ لے ایضاً ص ۳۹ لے ایضاً ص ۳۷

فاقیل علی المامون وقال حبیب بن امون میری طنز متوجہ ہو کر بولا عبد العزیز

یا عبد العزیز فقلنا آخری بصر علی نفسه میں کر دیکھ کر بشرنے اپنے کافر ہونے اور جائز

بالکف داحلال الدام واشھدنی ہونے کا اقرار کر لیا اور اس باب میں مجھے اپنے پر

علی نفسه ببلائک وقد صدقت فیما گواہ بنایا جو کچھ تم نے کہا سچ کا لیکن بشرنے جو کچھ

قلته ولكنہ قال ما قال وهو یحکم ایسی حالت میں کہا کہ نہ اسے اتنی عقل تھی اور نہ اس کا

ولا یعلم ما علیہ ذینہ علم تھا کہ ایسا کہنے سے اس پر کیا اثر پڑے اور ہر

یہ واقعہ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ خود امون کو احقاقی سے زیادہ سخی پروری منظور تھی۔

(۳) آخر میں بشرنے خود بخود پیش کی تھی کہ اگر عبد العزیز کتاب وسنت کے بجائے عقلی طور پر مجھ سے

مناظرہ کرے اور میں اسے قائل نہ کر دوں تو میرا خون حلال ہے :

فلیدع مناظری بغض التذیل و مجھے آیات قرآن کے ذریعے مناظرہ کرنا چھوڑ دے

لیناظرنی بغیر فان لحدید قولہ اور اس کے بجائے دوسرے عقلی دلائل سے مناظرہ کرے

ویرجع عنہ ویقول بقولی بخلق القراء تو اگر وہ اپنے عقیدے سے باز نہ آئے اور میرا

الساعة فذا می لک حلال اختیار نہ کرے اور قرآن کے نطق ہونے کا زور اٹھا

امام عبد العزیز نے عقلی دلائل سے بھی بشر کر لیا جواب کر دیا لیکن ایسا مشروط کے بجائے امون نے

احسن دمر جا کا نعرہ بلند کر کے اور دس ہزار درہم دیکھ کر سخی پروری کی کھینچ مٹائی۔

فقال المامون احسن یا عبد العزیز امون نے کہا اے عبد العزیز شاباش! پھر مجھے

نہا امری بعشرة الاثنت دس ہزار درہم دینے کا حکم دیا۔

(۴) اور کتاب کا آخر حجب الفاظ پر ہوا ہے ان سے تو یہ حقیقت عیان ہو جاتی ہے کہ جابر بن عبد

لہ کتاب وحمیہ ص ۱۹ ص ۲۰ ایضاً ص ۲۰

سلطنت اہل سنت سکوت عن الیٰ پر مجبور تھے، اسی لیے امام عبدالغفر نے اس کی پوری تفصیل نہیں دی،

ولمیتھیائی ان اشج هذا کله اور میرے لیے اس واقعہ کو شرح و بسط سے بیان کرنا

مما خوف علی نفسی مما قد لا یلحقی ممکن نہ ہو سکا کیونکہ مجھے اپنی جان کا خوف تھا

بعد هذا المجلس وما جرى بسبب اس مجلس مناظرہ کے بعد مجھے پر کیا آفت آئے

الرحمۃ علی الناس اور ان اوراق کے سبب لوگوں پر کیا آفت پڑے

یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ مامون اور اس کے درباری علما محض خود رائی کی خاطر اس فتنہ کو فروغ دے رہے تھے، ورنہ عقل اس کی ٹوہ بھی نہ شریعت،

مامون کی وفات پر مستقم اس کا جانشین ہوا اور ایک جانشین کی حیثیت سے اس نے اپنے پیشرو کی پالیسی کو جاری رکھا، سیوطی نے لکھا ہے:

فلما ما کان الہامون علیہ ختم بہ مستقم بھی مامون کی دوش پر چلا اور لوگوں کو

عہدہ کا من امتحان الناس بخلق القرآن نطق قرآن کے ختمہ پر مجبور کرنے میں اپنی عمر ختم

..... وقت علیہ خلفا من العلما و..... کر دی..... اور اس جرم میں بہت غلام کو قتل کیا

الامام احمد بن حنبل دکان ضربہ اور امام احمد بن حنبل کو بلوایا اور یہ سزا

سنتہ عشرین ۲۰۰..... سنہ ۲۰۰ میں دی گئی۔

خلفاء اس قول کی مخالفت اور اس فتنہ کی شاعت اچھی طرح واقف تھے مگر دوبار پر متزاحم

ہوئے تھے اور انہوں نے اس مسئلہ کو حق و باطل کے بجائے دربار خلافت کے دنار اور کمزوری پر سنہ

بنادیا تھا، مستقم باللہ اس "محنت" کو ختم کر دینا چاہتا تھا، مگر اسمہ بن ابی داؤد جو پیش رہن غیاث المرسی کا شاگرد

اور میجر جنوں میں جانشین تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مستقم کے مزاح میں بھی ذلیل تھا، اسے اس کے جاری

لے کتاب الجبۃ ص ۵۵ سے تاریخ الخلفاء ص ۲۹

رکھنے پر ہر ایک لمحہ کو تاراج، حافظ ابن تیمیہ نے لکھا ہے:

وظهر للخليفة المصطفى امرهم غيفة مستقيم انہ پر اس مسلک کی کمروری و درج

وعز علي فوج المحنة حتى الم عليه ہوئی تھی اور اس نے اس محنت کو موت کر کے

ابن ابی داؤد بشیر علیہ السلام تہیہ کر لیا تھا، مگر احمد بن ابی داؤد نے اس کا

نصف بہ انکس ناموس الخلافة اور کیا کر اگر آپ احمد بن حنبل کو کوفہ نہ گواہیں

نصف بہ فعمدت الشناعة من العامة تو خلافت کا ناقص ہو جائیگا، ایسے انکے کورس

والخاصة فاطلقوا گھوٹے گروہم و خواص بھی نے اس کی عزت کی

اسناد احمد بن حنبل

مستقیم نے ۳۲۴ھ میں وفات پائی مگر عموری کی فتح سے اس نے جو نیکیاں حاصل کی تھی امام احمد

ابن حنبل کی جلد و ضربت وہ ماند ہو کر رہ گئی، اس کا جانشین واثق بن ابی داؤد اس سے زیادہ اکثر تھا لیکن متزلزل

در بار بالخصوص تافض احمد بن ابی داؤد کے اثر و رسوخ سے اس نے بھی بادل ناخواستہ اس ظلم و تشدد

کو جاری رکھا، خطیب بندہ ادوی نے لکھا ہے:

كان احمد بن ابی داؤد قتلا احمد بن ابی داؤد واثق کے مزاج پر غالب تھا

استولى على الواثق وحمله على اور اس نے اسے اس محنت "لوگوں کو بالآخر

الشداد في المحنة و دعا الناس قرائن کے غلوں ہونے کا عقیدہ رکھنے لگے، اسے

الى القول بخلق الله ان تشدد و سبالتہ بتنے پر آمادہ کیا اور لوگوں کو

خلق قرآن کے حقیقہ کی طرف دعوت دیا،

چنانچہ ۳۳۱ھ میں اس نے بصرہ کے ائمہ و موزنین کو تحفہ "کے نیکیوں میں کسے کام دیا، سبیل نے لکھا

في سنة احدى وثلاثين و ۳۳۱ھ میں واثق کا حکم امر بصرہ کے لوگوں کو

کتابہ ابی امیر البصرۃ یا مرقۃ ^{مختار}
 پنچا جس میں اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ مذہب
 الائمة والمؤذنین بخلن القرآن
 سے قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کرے، اس باب
 میں واثنی نے اپنے باب کی بیرونی کی تھی،
 دکان قلد تبع اباء فی ذلک ^{لہ}

اس نصب و تشدد کا انتہائی شرمناک پہلو یہ تھا کہ اسی سال جب رومیوں نے سلطان قیوٹو
 کی رہائی کا معاملہ ہوا تو احمد بن ابی داؤد نے حکم دیا کہ جو قیدی قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کریں انہیں
 تو چھڑایا جائے اور جو انکار کریں انہیں رومیوں کی قید ہی میں چھوڑ دیا جائے لیکن اب اس ظلم و ستم
 کے دن ختم ہو چکے تھے، ہاں آخری شہادت درکار تھی، اور یہ مقدس فریضہ شہید نصر بن احمد خزاعی نے
 انجام دیا، انھوں نے قرآن کو مخلوق کہنے سے انکار کیا اور واثنی نے فقہائے معتزلہ کے فتویٰ سے انہیں
 اپنے ہاتھ سے شہید کیا، سر بدن سے الگ کیا، پھر سر تو تہ بندہ اویں نصب کیا گیا اور لاش سامرا میں
 ایک خرمی کے برابر صلیب دی گئی،

واثنی نے یہ خون ناحق اپنے ہی ہاتھ سے بہایا مگر اس کا ضمیر اسے اس ظلم و تشدد پر ضرور ملامت
 کرنا رہا ہو گا، اور عام خیال یہی ہے کہ اس نے موت سے پہلے اس ظالمانہ تحفہ "سے رجوع کر لیا، سیوطی
 نے لکھا ہے:

دکان قلد تبع اباء فی ذلک ^{لہ}
 فی آخر امر ^{لہ}
 اور واثنی نے اس محض کے باب میں اپنے باب کے
 نقش قدم پر چلتا ہوا مگر خزین، اس نے اسے رجوع کر لیا

اسی طرح خلیفہ بند اوی نے لکھا ہے
 ویقال انه یج عنہ قبل موته
 اور کہا جاتا ہے کہ واثنی نے مرنے سے پہلے تحفہ "سے رجوع کر لیا

یہ کس طرح ہوا؟ کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن محمد الازدی جو امام ابو داؤد سجستانی ۲۰۶

لہ تاریخ الخلفاء ص ۲۲۲ ۵۲ ایضاً

واستقدم المحدثین الی سامرا
یہ ۳۳۵ھ کا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ اس نے
محمد بن کوسام میں بلا کر گراں بہا عطیہ دیے اور
تفہیم و تکریم کی، انھیں حکم دیا کہ صفائی اور
یحد ثواب احادیث الصفات والوحدۃ
روایت باری کے متعلق احادیث کی روایت کریں۔

بہر حال تجرم و اعتزال کے دن پورے ہو چکے تھے، معتزل کا اثر دربار سے زائل ہونا شروع ہوا ان کا
زعیم ابن ابی داؤد معرض عتاب میں آیا، اس لیے نہیں کہ اس کے اشارے پر علمائے اہل سنت کو تحمتہ "
کہہ دینے میں کس گیا تھا، یا یگناہ نصر بن احمد خزاعی کا خون بہایا گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس نے اپنے دامن
کو ان انسانی کمزوریوں سے جن کا الزام معتزلہ دربار دوسرے علما پر لگاتے تھے، زیادہ گھناؤنی
بدکاریوں، رشوت متانی، خیانت اور تغلب بچا سے ملوث کر رکھا تھا، ابن الاثیر ۳۳۵ھ کے واقعات
میں لکھتا ہے:

و فیہا غضب لمسک علی احمد بن ابی داؤد ۳۴۰ھ
اور اس سال مسک علی احمد بن ابی داؤد سے ناراض
ہوا، اسکی جاؤاد ضبط کر لی گئی اور اولاد قید کر دی گئی،
اسی عالم میں قاضی احمد بن ابی داؤد نے ۳۴۰ھ میں وفات پائی اور اسکے ساتھ معتزلہ تصوف تہذیب کا دور ختم ہوا،

یہ منظر تھا جس میں "کلام باری" کے متعلق مختلف اسلامی فرقوں کے مذاہب متین ہوئے، ان مذاہب
کی تفصیل سے پیشتر اس تاریخی پس منظر پر ایک نگاہ بازگشت ڈال لینا مناسب ہوگا،

۱۔ تمام الہامی مذاہب میں "کلام باری" کے تصور کو اساسی حیثیت حاصل ہے،
۲۔ تجریدی توحید (Abstract Monotheism) سراسر باہم کار ہے کبھی الہامی مذہب کی
داخلی تعلیم کا نتیجہ نہیں ہے،

۳۔ تنزیہیہ تہذیب "اور کلام باری کی دور از کار توحیدیات سراسر غیر اسلامی ہیں،

شہ آریخ، المذاہب ۲۳۶ ص ۱۹ (معارف علی ج ۸۳، اکتوبر ۱۹۵۷ء)

Ghori Researches : Rational Sciences in Islam - 7

Islamic Culture

By
Shabbir Ahmad Khan Ghori
(Aligarh)

3182

ash Oriental Public Library
Patna

اسلامی ثقافت

از
شبیر احمد شاہ غوری
مکرمہ

خدا بخش اور نیشنل پبلیک لائبریری، پٹنہ